

التَّأْوِيلَاتُ النِّجْمِيَّةُ في التفسير الإشاري الصوفي

تأليف
الشيخ الإمام أحمد بن محمد بن محمد
نجم الدين الكبري المتوفى ٦١٨ هـ
وتبليغ تكملة عين الحساسة

تأليف
علاء الدولة أحمد بن محمد السناقي المتوفى ٧٣٦ هـ

مختبره وتصحيحه وتقديمه
الشيخ أحمد فريد الدين

دار الكتب العلمية

أسسها محمد علي بيضون سنة 1971

بغروت - لبنان

الناوذة الأولى الخمسة

في التفسير الإشاري الصوفي

تأليف

الشيخ الإمام أحمد بن عمر بن محمد

نجم الدين الكوي

المتوفى ٦١٨ هـ

وليته تمت

عين الحياة

تأليف

علاء الدولة أحمد بن محمد السمناني

المتوفى ٧٣٦ هـ

تحقيقه وتخرجه ونظيره دراسة

الشيخ أحمد فرید الزیدی

المجلد الأول

المحتوى:

سورة الفاتحة - سورة البقرة

دار الكتب الملية
Dar al-Kitab al-Milani
DKI

أمنشها من طبع بيروت سنة ١٩٧١ م - لبنان
Est. by Mohamad Ali Baydoun 1971 Beirut - Lebanon
Reprinted by Mohamad Ali Baydoun 1971 Beirut - Lebanon

Title : AL-TA'WILĀT AL-NAJMIYYAH

Followed by: 'AYN AL-HAYĀT

Classification: Exegesis of the Qur'an

Author : Najmuddīn al-Kubrā
and 'Alā'uddawlah al-Simnāni

Editor : Ahmad Farid al-Mizyadi

Publisher : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah

Pages : 2464 (6 volumes)

Size : 17*24

Year : 2009

Printed in : Lebanon

Edition : 1st

الكتاب : التأويلات النجمية

وبله تمته : عين الحياة

التصنيف : تفسير قرآن

المؤلف : نجم الدين الكبرى
وعلاء الدولة السمناني

المحقق : أحمد فريد المزيدي

الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت

عدد الصفحات : 2464 (6 أجزاء)

قياس الصفحات : 17*24

سنة الطباعة : 2009

بلد الطباعة : لبنان

الطبعة : الأولى

DKI
Dar Al-Kotob
Al-Ilmiyah

Est. by Muhammad Ali Joudan
1971 Beirut - Lebanon

Aramoun, al-Quebbah,
Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Bldg.
Tel : +961 5 804 810/11/12
Fax: +961 5 804813
P.O.Box: 11-9424 Beirut-Lebanon.
Riyad al-Soloh Beirut 1107 2290

هرمون القبة مبنى دار الكتب العلمية
صافى: ٠٩٦١ ٥ ٨٠٤٨١٠/١١/١٢
فاكى: ٠٩٦١ ٥ ٨٠٤٨١٣
ص.ب: ١١-٩٤٢٤ بيروت-لبنان
رياض الصلح بيروت ١١٠٧٢٢٩٠

Exclusive rights by © Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah
Beirut-Lebanon No part of this publication may be
translated, reproduced, distributed in any form or by any
means, or stored in a data base or retrieval system, without
the prior written permission of the publisher.

Tous droits exclusivement réservés à © Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah
Beirut-Lebanon Toute représentation, édition, traduction ou reproduction
même partielle, par tous procédés, en tous pays, faite sans autorisation
préalable signée par l'éditeur est illicite et exposerait le contrevenant à
des poursuites judiciaires.

جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدار الكتب العلمية
بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب
كاملاً أو جزئاً أو تعديله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر
أو برمجته على أسطوانات صوفية إلا بموافقة الناشر خطياً.

ISBN 978-2-7451-6291-6

9

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

الحمد لله الذي كان في أزل الأزال، موجودًا بوجوده، وذاته كنوز صفاته، وصفاته معادن جوده، تقدّست ذاته بذاته عن الأضداد، وتنزّهت صفاته بصفاته عن الأنداد، قدمه متعالٍ عن الكون والفساد، وأزله سرمد إلى أبد الآباد، تفرد بوحديته عن الأماكن والأكوان، وتوحد بجلاله عن المشابهة بالحدثان، علم في القدم ما يبيّن بإرادته من العدم، وأجرى بمقاديره القلم، ورقّم على اللوح المحفوظ ما قضى وقسم، لم يزل متكلّمًا بكلامه القديم، وعالمًا بعلمه الأزلي الكريم، فأوجد جوهر البسيط بقوته القدمية، وكلماته الأزلية في فضاء القدرة، وأبدع منه فطرة الخليفة، وأخرج من أديان القدر المقدورات بصنع الألوهية، ولباس العبودية، واصطفى من تلك الجوهرية، وطبيعة الأولية فطرة آدم عليه السلام على جميع العالم، وعلمه الأسماء كلّها، وجعله من جميع البرية أصلها، وأخرج من عنصر الأرواح والأشباح، واختار منها صفوة الأنبياء والرسل والأولياء بالرسالة والولاية، وخاطبهم بخطابه الأزلي، وكلامه الأبدي؛ ليدعو به عباده إلى خدمته، وشوقهم إلى مشاهدته، واجتبى من بينهم في الأزل روح المصطفى ﷺ بأفضل الدرجات، وأكرم المداناة، واصطفاه المقام المحمود، وكمال الكرم والجود، وخاطبه بأشرف كلامه، وأكرم فرقانه وقرآنه، الذي فيه بيان مكنون أسرار ذاته، وألوان صفاته، وعجائب علومه الغيبية، وغرائب آياته الأزلية، وأرسله إلى كافة البرية؛ ليهديهم به إلى الحق والحقيقة.

ثم أعطى أزمته الظاهرة إلى يد أهل الظاهر من العلماء والحكماء؛ حتى شرعوا في أحكامها وحدودها ورسومها وشرائعها، وجعل خالصة أهل صفوته غيبة أسرار خطابه، ولطائف مكنون آياته، وتحلّى من كلامه، بنعت الكشف والعيان والبيان لقلوبهم وأرواحهم وعقولهم وأسرارهم، وأعلمهم علوم حقائقه، ونوادر دقائقه، وصفّى دروج عقولهم بكشوف أنوار جماله، وقدّس فهمهم لسناء جلاله، وجعلها مواضع ودائع خفي

رموز خطابه، وما أودع كتابه من غوامض أسرارهِ، ولطيف إشاراتهِ من علوم التشابهات ومشكلات الآيات، وعرفهم معاني ما أخفاه في القرآن بنفسه حتى عرفوا بتعريفه إياهم، وكحلهم بنور قربه ووصاله، وأطلعهم على غيبات عرائس الحكم والمعارف والكواشف، ومعاني فهم الفهم، وسر السر الذي ظاهره في القرآن حكم، وفي باطنه إشارة وكشف، الذي استأثره الحق لأصفيائه، وأكابر أوليائه، وغرباء أحبائه من الصديقين والمقرئين، وسر هذه الأسرار والعجائب على غيرهم من علماء الظاهر، وأهل الرسوم الذين هم في حظ وافٍ من الناسخ والمنسوخ والفقه والعلم، ومعرفة الحلال والحرام، والحدود والأحكام.

وتلك الصفوة الصادقة الذين فتح الله على قلوبهم من لطائف دقائق كتابه، وما كتم على أسرار غيرهم من سني فضائل مكاشفاته، نطقوا على حسب مقاماتهم بين يدي جبروته، وقدر سيرانهم في ميادين ملكوته بإشارات شافية، وعبارات كافية من قلوب صافية، وعقول راسخة، وأرواح عاشقة، وأسرار مقدسة، وهم في إدراك إشارات القرآن بالتفاوت، كتفاوتهم في درجات المعانيات، والمكاشفات، والحالات، والمداناة، ورؤية المغيبات، وما لاح لأسرارهم من أنوار الأزليات والأبديات، وما بلغوا فيما نطقوا، وأخبروا قعر بحار القرآن؛ لأنه صفات الرحمن، ولا يدرك جميع حقائقه أهل الحدثان.

وصلى الله على سيدنا محمد ﷺ السفير الأعلى، وسيد أهل الآخرة والأولى، وشفيع الوري الذي سافر ببداء الآزال والآباد، ودنا من القدم حتى لم يبق بينه وبين الحق؛ إلا قاب قوسين أو أدنى، عليه التحية الأسنى والبركات الأنمى، وعلى آله نجوم الهدى، وأصحابه مصابيح الدجى.

وبعد .. فهذا كتابٌ عظيم نافع، أصل من أهم أصول التفسير الإشاري عند السادة الصوفية، وقد عزمنا تحقيقه من سنوات، وقد أثرت تحقيق كتاب شيخه سيدي روزبهان البقلي «عرائس البيان في حقائق القرآن»، حتى يكمل كلا منهما الآخر، فتصير كوكبة نورانية عالية مدوية في الآفاق أشعتها المفاضة من الحضرة الإلهامية، فسارعت إلى تحقيقه لأول مرة لعالم الطلاعة لينتفع به طلاب الحقائق، وباحثي الدقائق، المهتمين من البحور الرقائق، فيحصل لهم الأنس بهذا المعاني الشريفة الواردة في هذا الكتاب المسمى بـ «التأويلات النجمية».

ومن المعلوم أن الشيخ المصنف لم يتمه حيث وافته منية الاستشهاد، لقدّر من الله

وميعاد، فأتمه العلاء السمناني، فبدأ بسورة الفاتحة تبركاً، ثم لسورة الطور ثم لآخر الكتاب العزيز.

وقد كُتِبَ بهامش المخطوط أن الشيخ توقف كتابه عند تفسير الآية رقم (19) من سورة الذاريات، وإن كانت الآيات بعدها، حتى آخر سورة الطور موجودة مفسرة أيضاً، وبأسلوب الشيخ، فإله أعلم بالصواب.

وإن كتاب التأويلات من الكتب التي أكثر المفسرون النقل عنها كالشيخ البرسوي - إسماعيل حقي - في روح البيان، وكذلك الشيخ محمود الألوسي في روح المعاني، والشيخ النيسابوري في غرائب القرآن، وغيرهم.

وكتاب السمناني المسمى بـ «عين الحياة» تنمة التأويلات، لم نر من نقل عنه من المفسرين، وهذا مما أجهدنا كثيراً في تحقيق وضبط ألفاظه التي رأينا الغالب عليها المنهج الفلسفي الأخلاقي، وهو جهد طيب من العلامة السمناني.

هذا وقد قمنا بالنسخ والضبط وحل الإشكالات، والتصحيح العلمي، والعزو للآيات، وتخريج الأحاديث، والتعليق من كتب التفاسير الصوفية الأمهات، خاصة تفسير شيخ المصنف - روزبهان البقلي الشيرازي المصري والورتجبي - والقشيري، والتستري، والنيسابوري، والسلمي، وكذلك الشيخ الألوسي، والحرالي، والبرسوي حقي، سيدي محمد بن البيطار، وغيرهم، وبعضاً مما فتح الله به الفقير الحقير محقق هذا الكتاب، مما علق به في هامشه ملتصقاً الرضا من ذوي الفضل والجناب.

ولعل هذه الإشارات المأخوذة من أصحاب المؤلفات المذكورة تكون مما يفيد الكتاب، ويكسبه نفعاً وزيادة نور ومددًا، حيث اجتماع المشارب والأذواق، وفيض الراح الراق، فيشهد القارئ شهود العارفين ويحصل له صعود منارات السائرين في تذوق إشارات الكُمَّل الواصلين، ألحقنا الله بهم في الدين والدنيا وحشرنا معهم بصحبة سيد العالمين - صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وصلى الله على سيدنا محمد ﷺ هادي العباد، ولباب اللباب، وموصل الألباب لحضرة القدوس الوهاب.

كتبه / أبو الحسن والحسين: أحمد فريد المزبدي

التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفيه فيه

قال الذهبي في التفسير والمفسرون (4/333):

يقع هذا التفسير في خمس مجلدات كبار، ومنه نسخة مخطوطة بدار الكتب، وهي التي رجعنا إليها، ينتهي بالمجلد الرابع ..... وهذا هو نهاية ما وصل إليه الشيخ نجم الدين كبرى في تفسيره.

أما المجلد الخامس، فهو تكملة لهذا التفسير، كتبه علاء الدولة وجعله تمة لكتاب الشيخ نجم الدين كبرى، وقد قدّم لهذه التكملة بمقدمة طويلة لا يفهمها إلا من يعرف لغة القوم واصطلاحاتهم، ولهذا يقول فيها: «.. ولا يؤمن أحد بالذي قلته إلا بعد السلوك، ومشاهدته من حيث العيان ما سمعه من هذا البيان..» ثم بعد أن فرغ من المقدمة، فسّر الفاتحة على طريقة القوم، مع أن الشيخ نجم الدين فسّر ها أول الكتاب. ثم بعد ذلك ابتداء بسورة الطور، وانتهى عند آخر القرآن، ويلاحظ أنه لم يكمل تفسير سورة الذاريات، التي مات الشيخ نجم الدين قبل أن يفرغ من تفسيرها.

والذي يقرأ في هذا التفسير، ويقارن بين ما كتبه الشيخ نجم الدين كبرى، وبين ما كتبه السمناني، يلحظ أن هناك فرقاً بين التفسيرين، ذلك أن الجانب الذي كتبه الشيخ نجم الدين يتعرض فيه أحياناً للتفسير الظاهر، ثم يعقبه بالتفسير الإشاري قائلاً: والإشارة فيه إلى كذا وكذا، وما يذكره من التفسير الإشاري سهل المأخذ؛ لأنه لا يقوم على قواعد من الفلسفة الصوفية، كما أنه يربط بين الآيات.

أما الجانب الذي كتبه السمناني فلا يعرج فيه على المعاني الظاهرة، كما أنه ليس فيه السهولة التي في الجانب الذي كتبه الشيخ نجم الدين، بل هو تفسير معقد مغلق، والسر في ذلك: أنه بناء على قواعد فلسفية صوفية، هذه القواعد ذكرها في مقدمة التكملة، وهي يطول ذكرها، ويصعب فهمها، ويكفي أن أشير هنا إلى بعض منها.

فمثلاً نراه يقرر في هذه المقدمة: أن كل آية لها سبعة أبطن، كل بطن يخالف الآخر، ثم يوضح لنا هذه البطون السبعة: فبطن مخصوص بالطبقة القلبية، وبطن مخصوص باللطيفة النفسية، وبطن مخصوص باللطيفة القلبية، وبطن مخصوص باللطيفة السرية، وبطن مخصوص باللطيفة الروحية، وبطن مخصوص باللطيفة الخفية، وبطن مخصوص باللطيفة الحقية، ولتوضيح ذلك فسّر لنا قوله تعالى في الآية [43] من سورة النساء: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ ... الآية، على هذه البطون السبعة سبع

تفسيرات، كل يخالف الآخر، ثم هو لم يقف عند هذا الحد، بل تعدّاه إلى القول بأن لكل آية سبعين بطلاً بل سبعمائة، ووضّح ذلك بكلام يطول ذكره.

وعلى الجملة .. فهذا التفسير المعروف بـ«التأويلات النجمية» يُعد من أهم كتب التفسير الإشاري، وهو أقرب إلى الفهم من غيره لولا هذه التكملة.

واليك نماذج منه، بعضها للشيخ نجم الدين وبعضها لعلاء الدولة، لتعرف الفرق بين التفسيرين وتلمس اختلاف المشرّبين:

* من تأويلات الشيخ نجم الدين:

في سورة البقرة عند قوله تعالى في الآية [249]: ﴿فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ﴾ .. يقول: والإشاري فيها: أن الله تعالى ابتلى الخلق بنهر الدنيا، وماء زينتها، وما زين للخلق فيها، لقوله تعالى: ﴿زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ﴾ .. الآية، ليظهر المحسن من المسيء، وليميز الخبيث من الطيب، والمقبول من المردود، وكما قال تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ .. ثم امتحنهم، وقال تعالى: ﴿فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي﴾ يعني: من أوليائه، ومحبي وطلابي، وله اختصاص بقربي، وقبولي، والتخلق بأخلاقى، ونيل الكرامة منى، كان النبي ﷺ يقول: «أنا من الله، والمؤمنون منى»، «إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ»: يعني: من فنع من متاع الدنيا على ما لا بد منه: من المأكول، والمشروب، والملبوس، والمسكن، وصحبة الخلق، على حد الاضطرار بمقدار القوام، كما كان النبي ﷺ وأصحابه. وكان يقول: «اللَّهُم ارزُق آل محمد قوتاً» - أي ما يمسك رمقهم.

وفي سورة التوبة عند قوله تعالى في الآية [123]: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ .. يقول: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» أي صدّقوا محمداً ﷺ فيما دلّم إلى الله بإذنه، «قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ» أي: جاهدوا كفار النفس وصفاتها بمخالفة هواها صفاتها، وتبديلها وحملها على طاعة الله، والمجاهدة في سبيله، فإنها تحجبك عن الله، «وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً» أي: عزيمة صادقة في فنائها بترك شهواتها ولذاتها ومستحسناتها، ومنازعتها في هواها، وحملها على المتابعة في طلب الحق، «وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ» بجذبة الوصول، ليتقوا به عما

سواه، كما يتقى المرء بترسه عن النشاب، والرمح والسيف.

وفي سورة يوسف عند قوله تعالى في الآيتين [30، 31]: ﴿وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةَ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ * فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَكَنًا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾ .. يقول: «يشير بالنسوة إلى صفات البشرية النفسانية من البهيمية، والسبعية، والشیطانية في مدينة الجسد، «امْرَأَةُ الْعَزِيزِ» وهى الدنيا، «تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ» تطالب عبدها وهو القلب، كان عبدًا في البداية لحاجته إليها للتربية، فلما كمل القلب وصفًا عن دنس البشرية استأهل المنظر الإلهي، فتجلى له الرب تبارك وتعالى فتتور القلب بنور جماله وجلاله، فاحتاج إليه كل شيء، وسجد له حتى الدنيا، «قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا» أي: أحبته الدنيا غاية الحب، لما ترى عليه آثار جمال الحق، ولما لم يكن لنسوة صفات البشرية اطلاع على جمال يوسف القلب، كن يلمن الدنيا على محبته، فقلن: «إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ» .. «فَلَمَّا سَمِعَتْ» زليخا الدنيا «بِمَكْرِهِنَّ» في ملامتها، «أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ» أي: الصفات، «وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَكَنًا» أي: هيات طعمة مناسبة لكل صفة منها، «وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا» وهو سكين الذكر، «وَقَالَتِ» زليخا الدنيا ليوسف القلب، «اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ» وهو إشارة إلى غلبة أحوال القلب على صفات البشرية، «فَلَمَّا رَأَيْنَهُ» أي: وقعت على جماله وكماله، «أَكْبَرْنَهُ» أكبرن جماله أن يكون جمال بشر، «وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا» أي: جمال بشر، «إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ» ما هذا إلا جمال ملك كريم، وهو الله تعالى بقراءة من قرأ مَلِك - بكسر اللام.

وفي سورة النمل عند قوله تعالى في الآيتين [17، 18]: ﴿وَحِثِرَ لِسْلِيْمَانُ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ * حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ .. يقول: «وَحِثِرَ لِسْلِيْمَانُ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ» أي: صفته الشيطانية، «وَالْإِنْسِ» أي: صفته النفسانية، «وَالطَّيْرِ»، أي: صفته المالكية، «فَهُمْ يُوزَعُونَ» عن طبيعتهم بالشرعية. ليسخروا لسليمان القلب وينقادوا له، «حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ» وهو هوى النفس الحريصة على الدنيا وشهواتها، «قَالَتْ نَمْلَةٌ» وهى النفس اللوامة، «يَا أَيُّهَا النَّمْلُ» أي: الصفات

الفسانية، ﴿ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ﴾ محالكم المختلفة وهي الخواص الخمس، ﴿لَا يَخْطِئَنَّكُمْ﴾، ﴿مُسْلِمِينَ﴾ القلب، ﴿وَجُنُودُهُ﴾ المسخرة له، ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ لأنهم الحق، وأنتم الباطل، فإذا جاء الحق زهق الباطل، كما أن الشمس إذا طلعت تبطل الظلمة وتنفيها، وهي لا تشعر بحال الظلمة وما أصابها.

• من تأويلات السمناني:

وتأويلاته الغالب عليها الناحية الفلسفية أكثر منها صوفية متحققة كالشيخ نجم الدين، وشتان بينهما في سوغ المشرب، فالنجم مشربه وهبي خالص، والعلاء كسبي اجتهادي عقلي أكثر منه وهبي اجتهادي روعي.

في سورة التحريم عند قوله تعالى في الآية [11]: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي مِثْلَ بَيْتِي فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ .. يقول: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ يعني: القوى المؤمنة من قوى النفس اللوامة، ﴿امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ﴾ يعني: القوة الصالحة القابلة تحت القوة الفاسدة الفاعلة المستكبرة، ما ضرَّها كفر القوة الفاعلة الفاسدة إذا كانت صالحة هي بنفسها، ﴿إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي مِثْلَ بَيْتِي فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ يعني: إذ قالت اللطيفة الصالحة القابلة في مناجاتها مع ربها: ابن لي بيتًا في أخص أطوار القلب، وقالت أيضًا في مناجاتها: نجني من هذه القوة الفاسدة والفاعلة وعملها. ونجني من أهوائها وقواها الظالمة....

وفي سورة الشمس عند قوله تعالى في الآيات [11] وما بعدها: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا﴾ * ﴿إِذْ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا﴾ ... (إلى آخر السورة).

يقول: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا﴾ * ﴿إِذْ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا﴾ يعني: إذ انبعث اللطيفة، وأسرعت إلى الطاغية انبعث أشقى قوى النفس على إثر اللطيفة الصالحة، ليعقر ناقة شوقها، ﴿فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ﴾ أي: اللطيفة، ﴿نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا﴾ أي: احذروا عقر ناقة الشوق وشربها من عين الذكر، ﴿فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا﴾ بتكذيبهم صالح اللطيفة النفسية، وعقروا ناقة الشوق، ﴿فَدَفَعَهُمُ اللَّهُ بِزُبُنِهِمْ إِلَى عَذَابٍ﴾ أي: أهلكهم الله، ﴿فَسَوَّاهَا﴾ أي: عمَّهم بذلك العذاب، ﴿وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا﴾ ولا يخاف القوى العاقرة في عقر ناقة الشوق عاقبة الأمر، فأهلكهم بطغيانهم لرسوله وتكذيبهم إياه.

مقدمة في بيان شرعية التفسير الإشاري

للعلماء والعارفين بالله

والفرق بينه وبين مذهب الباطنية الضال

في فهم القرآن وتفسيره بالرأي من غير نقل، لعلك تقول: عظمت الأمر فيما سبق في فهم أسرار القرآن، وما ينكشف لأرباب القلوب الزكية من معانيه فكيف يستحب ذلك وقد قال ﷺ: «من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار»؟ وعن هذا شنع أهل العلم بظاهر التفسير على أهل التصوف من المقصرين المنسويين إلى التصوف في تأويل كلمات في القرآن على خلاف ما نقل عن ابن عباس وسائر المفسرين وذهبوا إلى أنه كفر، فإن صح ما قاله أهل التفسير فما معنى فهم القرآن سوى حفظ تفسيره؟ وإن لم يصح ذلك فما معنى قوله ﷺ: «من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار»؟ فاعلم أن من زعم أن لا معنى للقرآن إلا ما ترجمه ظاهر التفسير فهو مخبر عن حد نفسه وهو مصيب في الإخبار عن نفسه، ولكنه غطى في الحكم برد الخلق كافة إلى درجته التي هي حده ومحطه، بل الأخبار والآثار تدل على أن في معاني القرآن متسعاً لأرباب الفهم قال علي عليه السلام: «إلا أن يؤتي الله عبداً فهماً في القرآن». فإن لم يكن سوى الترجمة المنقولة فما ذلك الفهم؟ وقال ﷺ: «إن للقرآن ظهراً وبطناً وحداً ومطلعاً»، ويروى أيضاً عن ابن مسعود موقوفاً عليه وهو من علماء التفسير.

فما معنى الظهر والبطن والحد والمطلع؟.

وقال علي كرم الله وجهه: «لو شئت لأوقرت سبعين بعيراً من تفسير فاتحة الكتاب». فما معناه وتفسير ظاهرها في غاية الاختصار؟.

وقال أبو الدرداء: «لا يفقه الرجل حتى يجعل للقرآن وجوهاً».

وقد قال بعض العلماء: «لكل آية ستون ألف فهم وما بقي من فهمها أكثر». وقال آخرون: «القرآن يحوي سبعة وسبعين ألف علم ومائتي علم إذ كل كلمة علم، ثم يتضاعف ذلك أربعة أضعاف إذ لكل كلمة ظاهر وباطن وحد ومطلع». وترديد رسول الله ﷺ: «بسم الله الرحمن الرحيم عشرين مرة» لا يكون إلا لتدبره باطن معانيها وإلا

فترجمتها وتفسيرها ظاهر لا يحتاج مثله إلى تكرير، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: «من أراد علم الأولين والآخرين فليتدبر القرآن». وذلك لا يحصل بمجرد تفسير الظاهر، وبالجملة فالعلوم كلها داخلة في أفعال الله تعالى وصفاته، وفي القرآن شرح ذاته وأفعاله وصفاته.

وهذه العلوم لا نهاية لها، وفي القرآن إشارة إلى مجامعها، والمقامات في التعمق في تفصيله راجع إلى فهم القرآن، وبمجرد ظاهر التفسير لا يشير إلى ذلك، بل كل ما أشكل فيه على النظائر، واختلف فيه الخلائق في النظريات والمعقولات ففي القرآن إليه رموز ودلالات عليه يختص أهل الفهم بدركها، فكيف يفهم بذلك ترجمة ظاهره وتفسيره؟ ولذلك قال تعالى: «اقرأوا القرآن والتمسوا غرائبه».

وقال تعالى في حديث علي كرم الله وجهه: «والذي بعثني بالحق نبياً ليفترقن أمتي عن أصل دينها وجماعتها على اثنتين وسبعين فرقة كلها ضالة ومضلة يدعون إلى النار، فإذا كان ذلك فعليكم بكتاب الله تعالى، فإن فيه نبأ من كان قبلكم ونبأ ما يأتي بعدكم وحكم ما بينكم، من خالفه من الجبابرة قصمه الله تعالى ومن ابتغى العلم في غيره أضله الله تعالى وهو حبل الله المتين ونوره المبين وشفائه النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه لا يعوج فيقوم ولا يزيغ فيستقيم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق له كثرة الرد» الحديث.

وفي حديث حذيفة: «لما أخبره رسول الله تعالى بالاختلاف والفرقة بعده، قال: فقلت يا رسول الله: فماذا تأمرني إن أدركت ذلك؟ فقال: «تعلم كتاب الله وأعمل بما فيه فهو المخرج من ذلك، قال: فأعدت عليه ذلك ثلاثاً، فقال تعالى ثلاثاً: تعلم كتاب الله تعالى وأعمل بما فيه ففیه النجاة».

وقال علي كرم الله وجهه: «من فهم القرآن فسر به جمل العلم»، أشار به إلى أن القرآن يشير إلى مجامع العلوم كلها.

وقال ابن عباس -رضي الله عنهما- في قوله تعالى: «وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا» [البقرة: 269] يعني الفهم في القرآن.

وقال تعالى: «فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا» [الأنبياء: 79] سمي ما آتاها علماً وحكماً وخصص ما انفرد به سليمان بالتفطن له باسم الفهم وجعله مقدماً على الحكم والعلم، فهذه الأمور تدل على أن في فهم معاني القرآن مجالاً رحباً ومتسعاً بالغاً وأن المنقول من ظاهر التفسير ليس منتهى الإدراك فيه، فأما قوله تعالى: «من فسر القرآن برأيه»

ونبيه عنه ﷺ، وقول أبي بكر ﷺ: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في القرآن برأيي؟ إلى غير ذلك مما ورد في الأخبار والآثار في النهي عن تفسير القرآن بالرأي، فلا يخلو إما أن يكون المراد به الاختصار على النقل والمسموع وترك الاستنباط والاستقلال بالفهم، أو المراد به أمراً آخر، وباطل قطعاً أن يكون المراد به أن لا يتكلم أحد في القرآن إلا بما يسمعه لوجوه:

أحدها: أنه يشترط أن يكون ذلك مسموعاً من رسول الله ﷺ ومسنداً إليه وذلك مما لا يصادف إلا في بعض القرآن، فأما ما يقوله ابن عباس وابن مسعود من أنفسهم فينبغي أن لا يقبل، ويقال: هو تفسير بالرأي؛ لأنهم لم يسمعه من رسول الله ﷺ وكذا غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم.

والثاني: أن الصحابة والمفسرين اختلفوا في تفسير بعض الآيات فقالوا فيها أقاويل مختلفة لا يمكن الجمع بينها، وسماح جميعها من رسول الله ﷺ محال، ولو كان الواحد مسموعاً لرد الباقي فتبين على القطع أن كل مفسر قال في المعنى بما ظهر له باستنباطه، حتى قالوا في الحروف التي في أوائل السور سبعة أقاويل مختلفة لا يمكن الجمع بينها ف قيل: إن ﴿الر﴾ هي حروف من الرحمن، وقيل إن الألف الله، واللام لطيف، والراء رحيم، وقيل غير ذلك، والجمع بين الكل غير ممكن فكيف يكون الكل مسموعاً؟.

والثالث: أنه ﷺ دعا لابن عباس رضي الله عنهما وقال: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» فإن كان التأويل مسموعاً كالتنزيل ومحفوظاً مثله فما معنى تخصيصه بذلك؟.

والرابع: أنه قال ﷺ ﴿لَعَلِمَةُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ [النساء: 83]، فأثبت لأهل العلم استنباطاً ومعلوم أنه وراء السماع.

وجملة ما نقلناه من الآثار في فهم القرآن يناقض هذا الخيال فبطل أن يشترط السماع في التأويل، وجاز لكل واحد أن يستنبط من القرآن بقدر فهمه وحد عقله.

وأما النهي فإنه ينزل على أحد وجهين:

أحدهما: أن يكون له في الشيء رأي وإليه ميل من طبعه وهواه فيتأول القرآن على وفق رأيه وهواه ليجتج على تصحيح غرضه، ولو لم يكن له ذلك الرأي والهوى لكان لا يلوح له من القرآن ذلك المعنى.

وهذا تارة: يكون مع العلم كالذي يحتاج ببعض آيات القرآن على تصحيح بدعته وهو يعلم أنه ليس المراد بالآية ذلك ولكن يلبس به على خصمه.

وتارة: يكون مع الجهل، ولكن إذا كانت الآية محتملة فيميل فهمه إلى الوجه الذي يوافق غرضه ويرجح ذلك الجانب برأيه وهواه، فيكون قد فسر برأيه - أي رأيه - هو الذي حمله على ذلك التفسير، ولولا رأيه لما كان يترجح عنده ذلك الوجه.

وتارة: قد يكون له غرض صحيح فيطلب له دليلاً من القرآن ويستدل عليه بما يعلم أنه ما أريد به كمن يدعو إلى الاستغفار بالأسحار؛ فيستدل بقوله ﷻ: «تَسْحَرُوا فَإِن فِي السَّحَرِ بَرَكَةٌ» ويزعم أن المراد به السحر بالذكر وهو يعلم أن المراد به الأكل، وكالذي يدعو إلى مجاهدة القلب القاسي فيقول قال الله ﷻ: «اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى» [النازعات: 17]، ويشير إلى قلبه ويوميء إلى أنه المراد بفرعون، وهذا الجنس قد يستعمله بعض الوعاظ في المقاصد الصحيحة؛ تحسناً للكلام وترغيباً للمستمع وهو ممنوع. وقد تستعمله الباطنية في المقاصد الفاسدة؛ لتغريب الناس ودعوتهم إلى مذهبهم الباطل فينزلون القرآن على وفق رأيهم ومذهبهم على أمور يعلمون قطعاً أنها غير مرادة به. فهذه الفنون أحد وجهي المنع من التفسير بالرأي، ويكون المراد بالرأي الرأي الفاسد الموافق للهوى دون الاجتهاد الصحيح والرأي يتناول الصحيح والفاسد والموافق للهوى قد ينحصر باسم الرأي.

والوجه الثاني: أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع والنقل فيما يتعلق بغرائب القرآن، وما فيه من الألفاظ المبهمة والمبدلة، وما فيه من الاختصار والحذف والإضمار والتقديم والتأخير، فمن لم يحكم بظاهر التفسير وبادر إلى استنباط المعاني بمجرد فهم العربية كثر غلظه ودخل في زمرة من يفسر بالرأي، والغرائب التي لا تفهم إلا بالسماع كثيرة، ونحن نرمز إلى جمل منها ليستدل بها على أمثالها ويعلم أنه لا يجوز التهاون بحفظ التفسير الظاهر أولاً، ولا مطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر.

ومن ادعى فهم أسرار القرآن ولم يحكم التفسير الظاهر فهو كمن يدعي البلوغ إلى صدر البيت قبل مجاوزة الباب.

أو يدعي فهم مقاصد الأتراك من كلامهم وهو لا يفهم لغة الترك، فإن ظاهر

التفسير يجري مجرى تعليم اللغة التي لا بد منها للفهم، وما لا بد فيه من السماع فنون كثيرة:

منها: الإيجاز بالحذف والإضمار كقوله تعالى: ﴿وَأَتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا﴾ [الإسراء: 59]، معناه آية مبصرة فظلموا أنفسهم بقتلها، فالناظر إلى ظاهر العربية يظن أن المراد به أن الناقة كانت مبصرة ولم تكن عمياء، ولم يدر أنهم بماذا ظلموا غيرهم أو أنفسهم، وقوله تعالى: ﴿وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ﴾ [البقرة: 93] أي: حب العجل، فحذف الحب وقوله ﷻ: ﴿إِذَا لَأَذْنُكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ﴾ [الإسراء: 75] أي: ضعف عذاب الأحياء وضعف عذاب الموتى فحذف العذاب، وأبدل الأحياء والموتى بذكر الحياة والموت وكل ذلك جائز في فصيح اللغة، وقوله تعالى ﴿وَأَسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا﴾ [يوسف: 82]، أي: أهل العير فالأهل فيها محذوف مضمّر.

وقوله ﷻ: ﴿ثَقُلْتُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأعراف: 187]، معناه: خفيت على أهل السماوات والأرض والشيء إذا خفي ثقل؛ فأبدل اللفظ به وأقيم في مقام على وأضمر الأهل وحذف وقوله تعالى: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾ [الواقعة: 82]؛ أي: شكر رزقكم، وقوله ﷻ: ﴿آتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ﴾ [آل عمران: 194]؛ أي: على السنة رسلك؛ فحذف السنة، وقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ [القدر: 1] أراد القرآن وما سبق له ذكر، وقال ﷻ: ﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ [ص: 32] أراد الشمس وما سبق لها ذكر، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر: 3]؛ أي: يقولون ما نعبدهم، وقوله ﷻ: ﴿قَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا * مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ﴾ [النساء: 78-79] معناه لا يفقهون حديثاً يقولون ما أصابك من حسنة فمن الله فإن لم يرد هذا كان مناقضاً لقوله: ﴿قُلْ كُلُّ مَنْ عِنْدَ اللَّهِ﴾ وسبق إلى الفهم منه مذهب القدرية.

ومنها: المنقول، كقوله تعالى: ﴿وَطُورٍ سِينِينَ﴾ [الطور: 2]؛ أي: طور سيناء ﴿سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾ [الصافات: 130]؛ أي: على إيلياس وقيل إدريس؛ لأن في حرف ابن مسعود: «سلام على إدراسين».

ومنها: المكرر القاطع؛ لوصل الكلام في الظاهر كقوله ﷻ: ﴿وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ

مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَسْئَلُونَ إِلَّا الظَّنَّ ﴿[يونس: 66]، وقوله ﷻ: ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ﴾ [الأعراف: 75] معناه: الذين استكبروا لمن آمن من الذين استضعفوا.

ومنها: المقدم والمؤخر وهو مظنة الغلط كقوله ﷻ: ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى﴾ [طه: 129] معناه: لولا الكلمة وأجل مسمى لكان لزاماً، ولولا. لكان نصباً كاللزام، وقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ خَفِيٌّ عَنْهَا﴾ [الأعراف: 187]؛ أي: يسألونك عنها كأنك خفي بها، وقوله ﷻ: ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ * كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ﴾ [الأنفال: 4-5]، فهذا الكلام غير متصل وإنما هو عائد إلى قوله السابق: ﴿قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرُّسُولِ﴾ [الأنفال: 1] ﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ﴾ أي: فصارت أنفال الغنائم لك؛ إذ أنت راض بخروجك وهم كارهون فاعترض بين الكلام الأمر بالتقوى وغيره، ومن هذا النوع قوله ﷻ: ﴿حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَخَلَدُهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ﴾ [المتحنة: 4].... الآية.

ومنها: المبهم وهو اللفظ المشترك بين معان من كلمة أو حرف.

أما الكلمة: فكالشيء والقربين والأمة والروح ونظائرها، قال الله تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ [النحل: 75] أراد به النفقة مما رزق، وقوله ﷻ: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ [النحل: 76]؛ أي: الأمر بالعدل والاستقامة، وقوله ﷻ: ﴿فَإِنْ أَسْأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ﴾ [الكهف: 70] أراد به من صفات الربوبية، وهو العلوم التي لا يحل السؤال عنها حتى يتدبّر بها العارف في أوان الاستحقاق، وقوله ﷻ: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ [الطور: 35]؛ أي: من غير خالق فربما يتوهم به أنه يدل على أنه لا يخلق شيء إلا من شيء.

وأما القربين: فكقوله ﷻ: ﴿وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَنِيدٌ * أَلْقَيْتَنِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ﴾ [ق: 23-24] أراد به الملك الموكل به، وقوله تعالى: ﴿قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْفَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ﴾ [ق: 27] أراد به الشيطان.

وأما الأمة: فتطلق على ثمانية أوجه:

الأمة الجماحة: كقوله تعالى: ﴿وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ بِسُقُوتٍ﴾ [القصاص: 23]

وأتباع الأنبياء، كقولك عن أمة محمد ﷺ ورجل جامع للخير يقتدى به، كقوله تعالى: ﴿إِنْ

إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ ﴿[النحل: 120].

والأمة الدين: كقوله ﷺ: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ﴾ [الزخرف: 22].

والأمة الحين والزمان: كقوله ﷺ: ﴿إِلَى أُمَّةٍ مُّعْدُوْدَةٍ﴾ [هود: 8]، وقوله ﷺ:

﴿وَأَذْكُرْ بَعْدَ أُمَّةٍ﴾ [يوسف: 45].

والأمة القامة: يقال فلان حسن الأمة أي القامة.

وأمة رجل منفرد بدين لا يشركه فيه أحد: قال ﷺ: «يبعث زيد بن عمرو بن نفيل

أمة وحده».

والأمة: يقال هذه أمة زيد أي أم زيد، كقوله تعالى: ﴿وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ

يَسْقُونَ﴾ [القصص: 23]، وأتباع الأنبياء كقولك عن أمة محمد ﷺ ورجل جامع للخير

يقتدى به كقوله تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ﴾ [النحل: 120]، والروح أيضاً ورد

في القرآن على معان كثيرة فلا نطول بإيرادها.

وكذلك قد يقع الإبهام في الحروف مثل قوله ﷺ: ﴿فَأَنْزَلْنَا بِهِ نَقْعًا * فَوَسَطْنَ بِهِ

جَمْعًا﴾ [العاديات: 4-5] فالهاء الأولى: كناية عن الحوافر وهي الموريات أي أثرن بالحوافر

نقعا، والثانية: كناية عن الإغارة وهي المغيرات صبحاً فوسطن به جمعاً جمع المشركون

فأغاروا بجمعهم، وقوله تعالى: ﴿فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ﴾ [الأعراف: 57]؛ يعني: السحاب

﴿فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ يعني: الماء، وأمثال هذا في القرآن لا ينحصر.

ومنها: التدرج في البيان، كقوله ﷺ: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ [البقرة:

185]؛ إذ لم يظهر به أنه ليل أو نهار، وبان بقوله ﷺ: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ﴾ [الدخان:

3]، ولم يظهر به أي ليلة؛ فظهر بقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ [القدر: 1] وربما

يظن في الظاهر الاختلاف بين هذه الآيات، فهذا وأمثاله مما لا يغني فيه إلا النقل والسماع،

فالقرآن من أوله إلى آخره غير خال عن هذا الجنس؛ لأنه أنزل بلغة العرب فكان مشتملاً

على أصناف كلامهم من إيجاز وتطويل وإضمار وحذف وإبدال وتقديم وتأخير؛ ليكون

ذلك مفتحاً لهم ومعجزاً في حقهم، فكل من اكتفى بفهم ظاهر العربية وبادر إلى تفسير

القرآن ولم يستظهر بالسماع والنقل في هذه الأمور فهو داخل فيمن فسر القرآن برأيه.

مثل أن يفهم من الأمة المعنى الأشهر منه فيميل طبعه ورأيه إليه؛ فإذا سمعه في

موضع آخر مال برأيه إلى ما سمعه من مشهور معناه وترك تتبع النقل في كثير من معانيه

فهذا ما يمكن أن يكون منهياً عنه دون التفهم لأسرار المعاني - كما سبق - فإذا حصل السماع بأمثال هذه الأمور علم ظاهر التفسير وهو ترجمة الألفاظ، ولا يكفي ذلك في فهم حقائق المعاني، ويدرك الفرق بين حقائق المعاني وظاهر التفسير بمثال: وهو أن الله ﷻ قال: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾ [الأنفال: 17]، فظاهره تفسير واضح وحقيقة معناه غامض، فإنه إثبات للرمي ونفي له، وهما متضادان في الظاهر ما لم يفهم أنه رمى من وجه ولم يرم من وجه ومن الوجه الذي لم يرم رماه الله ﷻ.

وكذلك قال تعالى: ﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ﴾ [التوبة: 14]، فإذا كانوا هم المقاتلين كيف يكون الله سبحانه هو المعذب؟ وإن كان الله تعالى هو المعذب بتحريك أيديهم فما معنى أمرهم بالقتال؟ فحقيقة هذا يستمد من بحر عظيم من علوم المكاشفات لا يغني عنه ظاهر التفسير وهو أن يعلم وجه ارتباط الأفعال بالقدرة الحادثة، ويفهم وجه ارتباط القدرة بقدرة الله ﷻ حتى ينكشف - بعد إيضاح أمور كثيرة غامضة - صدق قوله ﷻ - ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾ ولعل العمر لو أنفق في استكشاف أسرار هذا المعنى وما يرتبط بمقدماته ولواحقه لانقضى العمر قبل استيفاء جميع لواحقه، وما من كلمة من القرآن إلا وتحققها محوج إلى مثل ذلك، وإنما ينكشف للراسخين في العلم من أسرارهم بقدر غزارة علومهم وصفاء قلوبهم وتوفر دواعيهم على التدبر وتجردهم للطلب، ويكون لكل واحد حد في الترقى إلى درجة أعلى منه، فأما الاستيفاء فلا مطمع فيه ولو كان البحر مداداً والأشجار أقلاماً فأسرار كلمات الله لا نهاية لها؛ فتنفذ الأبحر قبل أن تنفذ كلمات الله ﷻ فمن هذا الوجه تتفاوت الخلق في الفهم بعد الاشتراك في معرفة ظاهر التفسير وظاهر التفسير لا يغني عنه.

ومثاله فهم بعض أرباب القلوب من قوله ﷻ في سجوده: «أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» أنه قيل له: «اسجُدْ وَاقْرَبْ» [العلق: 19] فوجد القرب في السجود فنظر إلى الصفات فاستعاذ ببعضها من بعض؛ فإن الرضا والسخط وصفان ثم زد قربه فاندرج القرب الأول فيه فرقي إلى الذات؛ فقال: «أعوذ بك منك» ثم زاد قربه بها استحيا به من الاستعاذة على بساط القرب فالتجأ إلى الثناء؛ فأثنى بقوله: «لا أحصي ثناء عليك»

ثم علم أن ذلك قصور؛ فقال: «أنت كما أثبتت على نفسك» فهذه خواطر تفتح لأرباب القلوب، ثم لها أغوار وراء هذا وهو فهم معنى القرب واختصاصه بالسجود ومعنى الاستعاذة من صفة بصفة ومنه به وأسرار ذلك كثيرة، ولا يدل تفسير ظاهر عليه وليس اللفظ هو مناقضاً لظاهر التفسير بل هو استكمال له ووصول إلى لبابه عن ظاهره فهذا ما نوره لفهم المعاني الباطنة لا ما يناقض الظاهر، والله أعلم.

وعرض الشيخ محمد حسين الذهبي رأي الحجة الغزالي بقوله:

ويظهر لنا - على حسب ما قرأنا - أن الإمام الغزالي كان - إلى عهده - أكثر من استوفى بيان هذا القول في تفسير القرآن، وأهم من أيده وعمل على ترويجه في الأوساط العلمية الإسلامية، على رغم ما قرر فيها من قواعد فهم عبارات القرآن... ثم إننا نتصفح كتابه «جواهر القرآن» الذي ألفه بعد «الإحياء» كما يظهر لنا من مقدمته، فنجده يزيد هذا الذي قرره في «الإحياء» بياناً وتفصيلاً، فيعقد الفصل الرابع منه لكيفية انشعاب العلوم الدينية كلها وما يتصل بها من القرآن عن تفسيرات وتفصيلات تولاها لا نطيل بذكرها، ويكفي أن نقول: إنه قسم علوم القرآن إلى قسمين:

الأول: علم الصدف والقشر، وجعل من مشتملاته: علم اللغة، وعلم النحو، وعلم القراءات، وعلم مخارج الحروف، وعلم التفسير الظاهر.

والثاني: علم اللباب، وجعل من مشتملاته: علم قصص الأولين، وعلم الكلام، وعلم الفقه، وعلم أصول الفقه، والعلم بالله واليوم الآخر، والعلم بالصرائط المستقيم، وطريق السلوك.

ثم يعقد الفصل الخامس منه لكيفية انشعاب سائر العلوم من القرآن، فيذكر علم الطب والنجوم، وهيئة العالم، وهيئة بدون الحيوان، وتشريح أعضائه، وعلم السحر، وعلم الطلسمات... وغير ذلك، ثم يقول: «ووراء ما عدته علوم أخرى، يُعلم تراجعها ولا يخلو العالم ممن يعرفها، ولا حاجة إلى ذكرها بل أقول: ظهر لنا بالبصيرة الواضحة التي لا يُتَمَارَى فيها أن في الإمكان والقوة أصنافاً من العلوم بعد لم تخرج من الوجود، وإن كان في قوة الأدمى الوصول إليها، وعلوم كانت قد خرجت من الوجود واندرست الآن، فلن يوجد في هذه الأعصار على بساط الأرض من يعرفها، وعلوم آخر ليس في قوة البشر

أصلاً إدراكها والإحاطة بها، ويحظى بها بعض الملائكة المقربين، فإن الإمكان في حق الأدمى محدود، والإمكان في حق المَلَك محدود إلى غاية من النقصان، وإنما الله سبحانه هو الذي لا يتناهى العلم في حقه.

هل للتفسير الإشاري أصل شرعي؟

قال الشيخ محمد الذهبي في التفسير والمفسرون (4/ 314):

ربما يجول القارئ الكريم هذا السؤال وهو: هل للتفسير الإشاري أصل شرعي يقوم عليه، أو هو أمر جَدُّ بعد ظهور المتصوفة وذبوع طريقتهم؟ وللجواب عن هذا السؤال نقول:

لم يكن التفسير الإشاري بالأمر الجديد في إبراز معاني القرآن الكريم، بل هو أمر معروف من لدن نزوله على رسول الله ﷺ .. أشار إليه القرآن، ونُبه عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وعرفه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وقالوا به.

أما إشارة القرآن إليه، ففي قوله تعالى في الآية [78] من سورة النساء: ﴿قَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾، وقوله في الآية [82] منها أيضاً: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾، وقوله في الآية [24] من سورة محمد ﷺ: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ فهذه الآيات كلها تشير إلى أن القرآن له ظهر وبطن، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى حيث ينمى على الكفار أنهم لا يكادون يفقهون حديثاً، ويحضمهم على التدبر في آيات القرآن الكريم لا يريد بذلك أنهم لا يفهمون نفس الكلام، أو حضمهم على فهم ظاهره؛ لأن القوم عرب، والقرآن لم يخرج عن لغتهم فهم يفهمون ظاهره ولا شك، وإنما أراد بذلك أنهم لا يفهمون عن الله مراده من الخطاب، وحضمهم على أن يتدبروا في آياته حتى يقفوا على مقصود الله ومراده، وذلك هو الباطن الذي جهلوه ولم يصلوا إليه بعقولهم.

وأما تنبيه الرسول ﷺ، فذلك في الحديث الذي أخرجه الفريابي من رواية الحسن مرسلًا عن رسول الله ﷺ أنه قال: «الكل آية ظهر وبطن، ولكل حرف حد، ولكل حد مطلع»، وفي الحديث الذي أخرجه الديلمي من رواية عبد الرحمن بن عوف مرفوعاً إلى

رسول الله ﷺ أنه قال: «القرآن تحت العرش، له ظهر وبطن يُحاج العباد».

ففى هذين الحديثين تصريح بأن القرآن له ظهر وبطن، ولكن ما هو الظهر وما هو البطن؟ اختلف العلماء فى بيان ذلك:

ف قيل: ظاهرها - أى الآية - لفظها، وباطنها: تأويلها.

وقال أبو عبيدة: إن القصص التى قصّها الله تعالى عن الأمم الماضية وما عاقبهم به ظاهرها الإخبار بهلاك الأولين، وحديث حَدَّثَ به عن قوم، وباطنها وعظ الآخرين وتحذيرهم أن يفعلوا كفعلهم، فيحل بهم مثل ما حلّ بهم .. ولكن هذا خاص بالقصص، والحديث يعم كل آية من آيات القرآن.

وحكى ابن النقيب قولاً ثالثاً: وهو أن ظاهرها ما ظهر من معانيها لأهل العلم، وباطنها ما تضمنته من الأسرار التى أطلع الله عليها أهل الحقائق. هذا هو أشهر ما قيل فى معنى الظهر والبطن.

وأما قوله فى الحديث الأول: «ولكل حرف حد»، فمعناه على ما قيل: لكل حرف حد؛ أى: منتهى فيما أراد الله من معناه، أو لكل حكم مقدار من الثواب والعقاب. والأول أظهر، وقوله: «ولكل حد مطلع»، معناه على ما قيل أيضاً: لكل غامض من المعانى والأحكام مطلع يُتوصل به إلى معرفته ويوقف على المراد به، وقيل: كل ما يستحقه من الثواب والعقاب يطلع عليه فى الآخرة عند المجازاة، والأول أظهر أيضاً.

وأما الصحابة فقد نُقل عنهم من الأخبار ما يدل على أنهم عرفوا التفسير الإشارى وقالوا به، أما الروايات الدالة على أنهم يعرفون ذلك فمنها:

ما أخرجه ابن أبى الحاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس أنه قال: «إن القرآن ذو شجون وفنون، وظهور وبطون، لا تنقضى عجائبه، ولا تُبلغ غايته، فمن أوغل فيه برفق نجا، ومن أخبر فيه بعنف هوى، أخبار وأمثال، وحلال وحرام، وناسخ ومنسوخ، ومُحكّم ومتشابه، وظهر وبطن، فظهره التلاوة، وبطنه التأويل، فجالسوا به العلماء، وجانّبوا به السفهاء».

وروى عن أبى الدرداء أنه قال: «لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يجعل للقرآن وجوهاً».

وعن ابن مسعود أنه قال: «من أراد علم الأولين والآخرين فليتكبر القرآن» وهذا

الذي قالوه لا يحصل بمجرد تفسير الظاهر. انتهى.

قلت: وبعد بيان ما سبق من شرعية التفسير الإشاري نورد من كلام الشيخ الأكبر خاتم الولاية المحمدية فارس الميدان في التفسير الإشاري تبين تمسكه بالشرعية المطهرة، وأن التفسير الإشاري لا يناقض الظاهر المتفق عليه بين الأمة، فهو لا يعدو أن يكون زيادة فهم في القرآن المجيد، واختصاص من الله لعباده، وعليه قس كل من تشرف بالجولان في هذا الميدان، وإليك جواهر الإمام - قدس الله أسرارنا به، وجمعنا عليه دنيا وأخرى:

ذكر جملة من أقوال الشيخ الأكبر - قدس سره - التي تدعو إلى العمل الكتاب والسنة، وتبين أن الشريعة عين الحقيقة:

قال قدس سره في «كنه ما لا بد للمريد منه»:

- أن القرب من الله لا يُعْلَم إلا بتعريفه إيانا بذلك، وقد فعل ذلك والله الحمد والشكر، فأرسل الرسل، وأنزل الكتب، وأوضح السبل الموصلة إلى السعادة الأبدية، فأما وصدقنا، وما بقى إلا استعمال ما وقع به الإيهان من الأعمال، وتقرر في نفوس المؤمنين: من وضع الشرع في محله.

وقال في باب الحج من «الفتوحات» - في الأمر بوجوب كمال الاتباع للنبي ﷺ -:

لا شك أنه من ترك شيئاً من اتباع الرسول ﷺ مما لم يفرض عليه فإنه ينقص من محبة الله إياه على قدر ما نقص من اتباع الرسول، وأكذب نفسه في محبته لله لعدم إتمام الاتباع، وعند أهل طريق الله لو اتبعه في جميع أموره، وأخل بالاتباع في أمر واحد مما لم يفرض عليه، بل خالف سنة الاتباع في ذلك مما أبيع له الاتباع فيه أنه ما اتبعه قط، وإنما اتبع هوى نفسه لا هو مع ارتفاع الأعذار الموجبة لعدم الاتباع، هذا مقرر عندنا قال تعالى لمحمد ﷺ ﴿قُلْ يَا مُحَمَّد لَا مَتَكُ﴾ [إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ] [آل عمران: 31] فجعل الاتباع دليلاً، وما قال في شيء دون شيء يحبكم الله، والله يقول: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: 21]، وهو الاتباع وقال: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي﴾ في دعواكم محبتي ﴿أَوْفِ بِعَهْدِكُمْ﴾ [البقرة: 40]، وهو أني أحبكم إذا صدقتم في محبتي، وجعل الدليل على صدقهم حصول محبة الله إياهم، وحصول محبة الله إياهم دليل الاتباع.

وقال في الباب الثامن عشر وثلاثمائة: اعلم وفقك الله أن الشريعة هي المحجة البيضاء،

محجة السعداء، وطريق السعادة، من مشى عليها نجا، ومن تركها هلك، قال رسول الله ﷺ

لما نزل عليه قوله تعالى: ﴿وَأَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا﴾ خط رسول الله ﷺ في الأرض خطاً، وخطاً خطوطاً عن جانبي الخط يميناً وشمالاً، ثم وضع إصبعه على الخط وقال تالياً: ﴿وَأَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ﴾ [الأنعام: 153]، وأشار إلى تلك الخطوط التي خطها عن يمين الخط ويساره ﴿فتفرق بكم عن سبيله﴾ [الأنعام: 153]، وأشار إلى الخط المستقيم.

وقال ﷺ في كتاب «تاج التراجيم» (ص 229 ط. العلمية) لطيفة:

يخيل لمن لا يعرف أن الشريعة تخالف الحقيقة، وهيهات لما تخيلوه بل الشريعة عين الحقيقة، فإن الشريعة جسمٌ وروحٌ، فجسمها الأحكام وروحها الحقيقة، فهاثم إلا شرع. وقال في «الفتوحات» الباب الثالث والستون ومائتان: الشريعة من جملة الحقائق، فهي حقيقة لكن تُسمى شريعة، وهي حقٌ كلها، والحاكم بها حاكمٌ بحقٌ مثاب عند الله؛ لأنه حكم بها كلف أن يحكم به.

ثم قال بعد كلامٍ طويلٍ: فعين الشريعة عين الحقيقة، والشريعة حقٌ كلها، ولكل حقٍ حقيقة، فحق الشريعة وجود عينها، وحقيقتها ما ينزل في الشهود منزلة شهود عينها في باطن الأمر، فيكون في ذلك الباطن كما هي في الظاهر من غير مزيد، حتى إذا كشف الغطاء لم يختل الأمر على الباطن.

ثم قال: فما ثم حقيقة تخالف الشريعة؛ لأن الشريعة من جملة الحقائق، والحقائق أمثال وأشباه، والشرع ينفي ويثبت، فتقول: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: 11]، وهذا قول الحقيقة بعينه، فالشريعة هي الحقيقة.

وقال ﷺ في كتاب «التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية» (ص 68، ط.

العلمية):

«فنقول: الإنسان لا يخلو أن يكون واحداً من ثلاثة بالشرع:

وهو إما أن يكون إما باطناً محضاً، وهو القائل بتجريد التوحيد عندنا حالاً أو فعلاً،

وهذا يؤدي إلى تعطيل أحكام الشرائع وقلب أعيانها؛ وكل ما يؤدي إلى هدم قاعدة من قواعد الدين فهو مذمومٌ باطلٌ، عصمنا الله وإياكم من ذلك.

وإما ظاهرياً محضاً متغلباً بحيث يؤديه إلى التجسيم والتشبيه، فهو مثل ذلك ملحق

بالذم شرعاً.

ولما جارياً مع الشريعة على فهم اللسان حيثما مشى الشارع مشى، وحيثما وقف قدماً بقدماً، وهذا هو الوسط، وبهذا تصح عجة الله تعالى له، قال تعالى: ﴿فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ [آل عمران: 31]، فباتباع الشارع واقتفاء أثره صحت عجة الله للعبد، وغُفرت الذنوب، وحصلت السعادة الدائمة.

أمره ﷺ باتباع الشرع وتقديمه على الكشف والإلهام.

قال في الباب السادس والأربعون ومائة: وقد علم أن من أهل الله من له شطحات فليتأدبوا فلا يشطحوا فإن الشطح نقص في الإنسان؛ لأنه يلحق نفسه فيه بالرتبة الإلهية، ويخرج عن حقيقته فيلحقه الشطح بالجهل بالله وبنفسه، وقد وقع من الأكابر ولا أسميهم لأنه صفة نقص، وأما رعاع الناس فلا كلام لنا معهم، فإنهم رعاع في النظر إلى هؤلاء السادة، وإذا مثل هذا من السادة فعليهم يقع العتب منا، وقد يشطح أيضاً الأدنى على الأعلى كمثل الشطحات على مراتب الأنبياء، وهي أعظم عند الله في الموازنة من شطحهم على الله فإن مرتبة الإله تكذبهم في الحال وعند السامع، وأما شطحهم على الأنبياء فموضع شبهة يمكن أن تقبل الصحة في نفس الأمر، فيغتر بها السامع الحسن الظن به الذي لا معرفة عنده بمراتب أصناف الخلق عند الله، فيغار الله لذلك.

ثم قال ﷺ: فإن الشرع قيدك فقف عند تقيده؛ فما أوجب عليك عما هو له أن تنسبه إلى نفسك أو إلى مخلوق من المخلوقات سوى الله فمن الفتوة أن تنسبه إلى ذلك لا إلى الله حقيقة، كما أمرك وإن ذلك على خلاف ذلك العقل فارم به، وكن مع العلم المشروع.

وقال: وإن ورد عليه - أي الولي - أمر إلهي فيما يظهر له يحل له ما ثبت تحريمه في نفس الأمر من الشرع المحمدي فقد لبس فيه فيتركه ويرجع إلى حكم الشرع الثابت؛ فإنه قد ثبت عند أهل الكشف بأجمعهم أنه لا تحليل ولا تحريم ولا شيء من أحكام الشرع لأحد بعد انقطاع الرسالة والنبوة من أهل الله فلا يعول عليه صاحب ذلك ويعلم قطعاً أنه هوى نفسي؛ إذ كان ذلك الأمر المحلل أو المحرم في نفس الأمر هذا شرطه ولا يمنع التعريف الإلهي لأهل الله بصحة الحكم المشروع في غير المتواتر بالمنصوص عليه، وأما في المتواتر المنصوص إذا ورد التعريف بخلافه فلا يعول عليه هذا الإخلاف فيه عنه أهل الله من أهل الكشف والوجود، فإنه من الممتنعين إلى الله من يطرأ عليهم التليس في أحوالهم من حيث لا يشعرون وهو مكر خفي وكيد متين إلهي واستدراج من حيث لا يشعرون، فليأياك أن ترمي ميزان الشرع من يدك

في العلم الرسمي والمبادرة لما حكم به، وإن فهمت منه خلاف ما يفهمه الناس مما يحول بينك وبين إمضاء ظاهر الحكم به، فلا تعمل عليه فإنه مكر نفسي بصورة إلهية من حيث لا تشعر، وقد وقعنا بقوم صادقين من أهل الله ممن التبس عليهم هذا المقام، ويرجعون كشفهم وما ظهر لهم في فهمهم مما يبطل ذلك الحكم المقرر، فيعتمدون عليه في حق نفوسهم وسلمون ذلك الحكم المقرر في الظاهر للغير، وهذا ليس بشيء عندنا ولا عند أهل الله، وكل من حول عليه فقد خلط وخرج عن الانتظام في سلك أهل الله، ولحق بالأخريين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً.

وقال - لا حرمنا الله منه في الدنيا والآخرة - في الفتوحات: باب المكر: واعلم أنه من المكر عندنا بالعبد أن يرزق العبد العلم الذي يطلب العلم ويحرم العمل به، وقد يرزق العمل ويحرم الإخلاص فيه، فإذا رأيت هذا من نفسك أو علمته من غيرك، فاعلم أن المتصف به مكمور به، ولقد رأيت في واقعة أنا ببغداد سنة ثمان وستمائة قد فتحت أبواب السماء، ونزلت خزائن المكر الإلهي مثل المطر العام، وسمعت ملكاً يقول: ماذا نزل الليلة من المكر؟ فاستيقظت مرعوباً، ونظرت في السلامة من ذلك فلم أجدها إلا في العلم بالميزان المشروع، فمن أراد الله به خيراً وعصمه من غوائل المكر فلا يضع ميزان الشرع من يده وشهود حاله، وهذه حالة المعصوم والمحموظ.

وقال فيه أيضاً: واعلم أن لنا من الله الإلهام لا الوحي فإن سبيل الوحي قد انقطع بموت رسول الله ﷺ.

وقال في الباب التاسع والستون: ما قررنا فيه - أي الفتوحات - أمراً غير مشروع لله الحمد وإن كنا لم نتعرض لذكر الأدلة مخافة التطويل فما خرجنا بحمد الله عن الكتاب والسنة فيه، كما قال الجنيد علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، وقال - في موضع -: يريد أنه نتيجة عن العمل عليهما...

وقال - شارحاً لهذا القول -: «يقول ﷺ - أي الإمام الجنيد -: وإن كنا أخذنا علمنا عن الله ما أخذناه من الكتب ولا من أفواه الرجال، فما علمنا الله تعالى علماً به نخالف ما جاءت به الأنبياء صلوات الله عليهم من عند الله، مما ذكرته من الأخبار ولا ما أنزله الله في كتاب، بل هو عندنا كما أخبر الله عن عبده خضر أنه آتاه رحمة من عنده وعلمه من لدنه علماً، وهذا هو علم الوهب الإلهي الذي أنتجه التقوى والعمل على الكتاب والسنة... وهما

الشاهدان العدلان وقال تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيْتٍ مِّن رَّبِّهِ﴾، وهو صاحب الرؤية ﴿وَيَسْأَلُوهُ شَاهِدًا مِّنْهُ﴾ [هود: 17]، وهو ما ذكرناه من العلم على الخبر إما كتاب أو سنة، وهو الشاهد الواحد والشاهدان الكتاب والسنة.

وقال: «اعلم أن أصول أحكام الشرع المتفق عليها ثلاث الكتاب والسنة المتواترة والإجماع، واختلف العلماء في القياس: فمن قائل بأنه دليل وأنه من أصول الأحكام، ومن قائل بمنعه، وبه أقول. قال الله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: 282]، وقال: ﴿إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا﴾ [الأنفال: 29]، وقال: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَأَمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ﴾ [الحديد: 28]، مثل قوله في عبده خضر ﴿آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا﴾ [الكهف: 65]، فجعل إعطاءه العلم عبده من رحمته، والتقوى عمل مشروع لنا فلا بد أن تكون التقوى نسبة حكمه إلى الدليل من هذه الأدلة أو إلى كلها، في أي مسألة يلزمنا فيها تقوى الله، قال الجنيد: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، وهما الأصلان الفاعلان، والإجماع والقياس إنما يثبتان وتصح دالتهما بالكتاب والسنة، فهما أصلان في الحكم منفعلان، فظهرت عن هذه الأربع الحقائق نشأة الأحكام المشروعة التي بالعمل بها تكون السعادة».

وقال - عن ما يترامى للأولياء من الإلهام والرفائق -: يعرضه على الكتاب والسنة، فإن وافق رآه خطاب حق وتشريف لا غير، لا زيادة حكم، ولا إحداث حكم، لكن قد يكون بيان حكم، أو إعلامًا بها هو الأمر عليه، فيرجع ما كان مظنونًا معلومًا عنده، وإن لم يوافق الكتاب والسنة رآه خطاب حق وابتلاء لا بد من ذلك، فعلم قطعًا أن تلك الرقيقة ليست برقيقة ملك ولا بمجلى إلهي، ولكن هي رقيقة شيطانية. (الباب العاشر وثلاثمائة)

وقال في (الباب الرابع عشر وثلاثمائة): في معرفة منزل الفرق بين مدارج الملائكة والنبين والأولياء من الحضرة المحمدية: «فمن ادعى نبوة التشريع بعد سيدنا محمد ﷺ فقد كذب، بل كذب وكفر بما جاء به الرسول الصادق ﷺ. فلا يتعدى كشف الولي في العلوم الإلهية فوق ما يعطيه كتاب نبيه ووحيه، قال الجنيد في هذا المقام: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، وقال الآخر: كل فتح لا يشهد له الكتاب والسنة فليس بشيء؛ فلا يفتح لولي قط إلا في الفهم في الكتاب العزيز؛ فلماذا قال: ﴿فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: 38]، فلا يخرج علم الولي جملة واحدة عن الكتاب والسنة، فإن خرج أحد عن ذلك فليس بعلم ولا علم

ولاية معاً، بل إذا حققته وجدته جهلاً، والجهل عدم، والعلم وجود محقق، فالولي لا يأمر أبداً بعلم فيه تشريع ناسخ لشرعه ولكن قد يُلهم الترتيب صورة لا عين لها في الشرع من حيث مجموعها؛ ولكن من حيث تفصيل كل جزء منها وجدته أمراً مشروعاً فهو تركيب أمور مشروعة أضاف بعضها إلى بعض هذا الولي، فظهر بصورة لم تظهر في الشرع بجمعيتها، فهذا القدر له من التشريع وما خرج بهذا الفعل من الشرع المكلف به «...» فما خرج عن أمره فمثل هذا قد يؤمر به الولي من هناك، وأما خلاف هذا فلا، فإن قلت: وأين جعل الله للولي العالم ذلك بلسان الشرع؟ قلنا: قال ﷺ: «من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً» فقد سن له أن يسن؛ ولكن بما لا يخالف فيه شرعاً مشروعاً، ليحل به ما حرم، أو يحرم به ما حل؛ فهذا حظ الولي.

- ولنورد جملة من كنوز العالم بالله، المحقق الأحمدي، شهيد الإسلام والمغرب سيدي وجيه الدين أبو الفيض محمد بن سيدي عبد الكبير - قدس سره - في كتابه «سلم الارتقاء» تبين ما أعتب علماء الأمة بحثه، حول ما فجره القوم من العلوم المحمدية رغم أنف المنكر - فجراه الله عن الدين وأهله خير الجزاء:

«لا فرق بين عالم الظاهر والباطن في الأصل، إنما لما تغير السمات الأول الذي كان عليه أصحاب رسول الله ﷺ وكثرت البدع، وأخذ الدين في الدثور والتواري، وانتصبت كل طائفة من علماء الإسلام لحرس شعب الإيثار، والذب عن بيضة الإسلام بسبب ثوران الثوار المبطلين القادحين في الأصول الدينية، فحدثت الفرق الرادة حجج الضالين المبتدعين المضلين المنصوص عليهم قبل ظهورهم في قوله ﷺ وعلى آله: «إن بني إسرائيل افرقت على اثنتين وسبعين فرقة، وستفرق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي». فعدد الفرق.

وكل من قوي في منصب من هذه المناصب الدينية، وفتح عليه باب العبارة نوع من فتوح العلم - كالاقتدار على الخدش في الحجج الواهية، والشبه الوهمية، ودفع الأباطيل المدحضة لأصول الديانات؛ وهؤلاء تسموا بـ «الاشاعرة والماتريدية» - وكل تبعه أتباع، وذبح عنه ذابون، وانتصر له ناصرون، وحى حوزته تلاميذ معضدون وامتد - والحمد لله - ذلك ويمتد إلى أن تظهر أمارات الساعة الكبرى على ما فضل في مبحث الفتن.

ومن انتصب لحياطة الفروع الأصلية واستنباطها، وعرضها على الكتاب والسنة

والإجماع، والقياس الصحيح؛ تسموا بالمجتهدين، وهم على ضربين: قسم كان جل ملحظهم المباني والمثارات التي انتشأت عنها الفروع وبنيت عليها، وهذا وسم به «علم أصول الدين». وأول من فتح عليه فيه: عالم قريش محمد بن إدريس الشافعي.

وقسم في المبنيات على تلك المدارك والمأخوذات من أصل تلك الملاحظ، وهذا تسمى به «الفقه» وبـ «علم الفروع».

ثم لما أراد الله نصره دين نبيه، وحيطة قبة بيت شريعته المعمور بأضرب الهدايات، وتشعب الطرق الموصلات إلى السعادات الدينية والأخروية؛ زين في قلب كل إمام من الأئمة الأربعة الانتصاب لهذا المبني، والتعرض لهذا المنحى، وأعطاه من القوى المدركة والعقل الصائب والذهن الوقاد، والفكرة المشعولة والصدر الرحب والعلم الواسع، ما صيره ركناً من أركان تلك القبة، وأوقفه على شذرات من شذور ذهب الشريعة المطهرة؛ فقال به، وذبح عنه ونصر مقتضاه، وحمل الناس عليه، وفتح عليه فيه، إلى أن ابنت القبة المعظمة المكرمة المشرفة على أعمدة أربعة.

ولما قامت؛ هيا لكل عمود من الأعمدة أصحاب وتلاميذ وحذاق، فانتشأ من ذلك مزج علم الفقه والأصول، وانتشأ من ذلك «علم الجدل» و«علم المناظرة»؛ لأن كل طائفة منهم تصوب ما انتحله متبوعها، وتذهب إليه وتعشقه.

وانتصبت طائفة أخرى من أهل العلم لحفظ ما وقع وحدث وضمير من الوقائع والحوادث، إما زمن الهجرة إلى وقته، وإما من أهل وقته؛ فسموا بـ «المؤرخين».

وانتصبت طائفة أخرى من أهل العلم لحفظ علوم الإخلاص وعلوم الإيقان وعلوم المجاهدة للنفس وعلوم المراقبة وعلوم أسرار الأعمال ونتائجها وبدائتها وأواسطها وأواخرها، وعلوم الشوائب التي تحفظ الأعمال من الرياء والعجب والكبر والحسد والكبر والبغض والشحناء ودقائق الرياء الذي هو الشرك الخفي؛ فسموا بـ «الصوفية»؛ لأنهم عملوا على صفاء الأعمال وصفاء الأحوال وصفاء القلوب وصفاء الأسرار وصفاء العقول عما يكدرها من الصدى والخبث، وصفاء الأرواح عما يحجبها عن مشاهدة الملكوت والعوالم الغيبية المنتجة للإيمان والإيقان بما أخبرت به الشرائع، والموت والحشر والبعث والصراط وغير هذا من أحوال المعاد، وكل بخير وعلى خير إن صلحت النية والسريرة.

فهذا منشأ أصل التصوف، فإن هذه المقامات ومحاسن الشريعة المحمدية لما كانت أشرفت على التلاشي والدثور والانحراق في جملة ما اندرس واندثر؛ انتصبت تلك الطائفة الغراء لشد أزر ريش الشرع المطاع من القيام بحقوق العبودية، والقيام بوظائف الربوبية من الخوف والحزن على ما فاتهم من الله، والتفكر في نعم الله وآلائه، ومراقبة الباطن والظاهر، واجتناب دقيق الإثم وجليله، والحرص على إدراك خفايا شهوات النفس، ومعرفة مكاييد الشيطان ومدافعتة.

وعلم الورع في المكاسب والمعاملات، والفرق بين نفاق العلم والعمل، والفرق بين خواطر الروح والنفس، وبين خاطر الإيمان واليقين والعقل، وتفاوت مشاهدات العارفين، والبحث عن أوصاف الرجولية في القرآن، حتى من لم يكنها فليس برجل، والبحث عن آداب الجوارح كل على حدته، من العينين واللسان، والسمع واليدين، والرجلين والبطن.

فإن تفقه متفقه وقال: إن هذه العلوم من علوم الشريعة؛ لما سمعها ووجدها عين الشريعة المطهرة؛ لم يمكنه إنكارها، ورأى إنكارها نفس العناد، قال: إنها من ذاتيات الشريعة. نقول له: وليس المعبر عنه بالتصوف إلا هذه العلوم؛ فإن اتقنتموها في أنفسكم، وشاهدنا أثراتها عليكم؛ سلمنا هذا. وقولكم: إنها من الشريعة.

ثم إنا نرجع ونقول: وإذا قلتم: إنها من ذاتيات الشريعة؛ فلا شيء، لم نر من يتكلم عليها في دروسه ولو استطرادًا، ولا في مذاكراته ولو تلميحًا، ولا في مؤلفاته ولو تعضيدًا، ولا في شعره ولو تلميحًا؟! بل لو تسمعوا من يكثر من ذكرها - كما قدمنا - قالوا: إنه صوفي، كأنهم يلمزوه لكثرة تذكاره لتلك العلوم القلبية التي هي محاسن الشريعة، وبها ظهر فضلها وشفوفها وعلوها ومكنتها، ورشاقة أوامرها ونصاحة نواهيها.

وكل هذا لا يدرك بالذوق من الشريعة إلا بواسطة ما تتلمحه الصوفية الذي يعبر عنهم من لا يعلم به «التصوف»، ونعبر عنه نحن بـ «محاسن الكتاب والسنة»، بل ومحاسن الكتب الإلهية المنزلة.

وبعد أن وجدناهم معرضين عن هذه العلوم القلبية حقيقة، ونائين عنها بجنبهم، فأين قولهم: إنها من الشريعة؟! فهلا دونوا فيها وألفوا، وهلا تذاكروا فيها وصنفوا، وهلا تباحثوا فيها وعرفوا؟. ومرادهم بذلك عدم تخصيص الصوفية بشعار يخصهم، وهدم أسسهم ومبانيهم التي بنوا عليها علومهم واصطلاحاتهم، سلمناها تسليًا جدليًا؛ فتباحثوا في هذه

العلوم على أنها من علوم الشريعة لا على أنها تُخص بها قوم يتمون للصالح وطريق الله والدار الآخرة.

وعلى كل حال؛ إن كانت من الشريعة؛ فلتتبع. وإن كانت من مذاهب الصوفية؛ فلتتبع؛ لأن من لم يعرفها لم يذوق طعم الإخلاص لله في أعماله قطعاً؛ لأن العلوم الباحثة عن ذلك أهملت واندرست، وقل أن يذوق طعم الصدق مع الله ومراتبه ودرجه، وقل أن يذوق طعم التوكل ومراتبه وطرقه، وقل أن يذوق طعم الخوف المزعج والشوق المقلق، ومحبة الله الكاملة التي تؤدي إلى مفارقة المألوفات وقطع الشهوات ومخالفة الشبهات ودحض التكثفات، وقل أن تجد من لم يعرف هذا العلم وأهله له أخلاق كرائم أو شنائن مستطابة. إنما تجد عنده من شكاسة الأخلاق وصعوبتها ومنافرتها للناس ما يظن الظان أنه لم يخالط دقائق الكتاب ولا السنة.

وبهذا التحقيق يعلم أن جميع هذه العلوم المتقدمة - من أصول وفروع فقهية وعلم كلام وتاريخ وتدوين الحديث كلها مستحدثة لم تكن في زمن الصحابة الكرام، إنما حدثت بواسطة أسباب ومقتضيات ووقائع وحوادث اقتضتها، وإلا؛ فهذه الفروع الفقهية المتكاثرة الموجودة اليوم وقبل اليوم لم تكن في زمن الصحابة ولا ذكرت ولا استقصيت هكذا، إنما هي من المستنبطات في قول الله العظيم: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ [النساء: 83] ولم تكن الفروع اليوم حتى على الربع في زمن الرسول المعظم ﷺ وعلى آله.

وعليه؛ فقول من قال متحاملاً على الصوفية ومتطاولاً عليهم - كابن خلدون في «التاريخ» ومن نحا نحوه - أن علم التصوف من العلوم المستحدثة في الإسلام: إن أراد أن علم التصوف وحده مستحدث، ومراده بذلك تهوين جانبه وأهله؛ فكلمة سوء وعصبية وتحامل، لما أنهم يتحدثون في مواجيدهم بأعاجب وغرائب تشتاق إليها كل الأنفس التواقفة إلى طلب المعالي، إلا أن من النفوس من جهلت الطريق الموصلة لذلك؛ فلم تهتد، فازدادت نفسها فحولة ورآسة، فأنكرت ما عليه القوم في أنفسهم لما لم تصل لما وصلوا، ولم تشرب ما شربوا من باب: ﴿وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ﴾، ومن باب من لم يوفق: ﴿لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ﴾ [الأحقاف: 11]، وهي شبه واهية لا تقوم على ساق.

ومن الناس من علم الطريق الموصلة لنيل تلك الزلف وهاتيك المراقي بواسطة التسلق

على كتب سادات المسلمين: الصوفية، وإلا؛ لما علمه، ومع ذلك إما سلك بنفسه، لم يتخذ وسيلة لنفسه فانقطع، وإما سولت له نفسه أنه لا رائد في الطريق ولا مرشد، وإنما الناس في عَمَى يعمهون؛ فاستحقروا أهلها الموجودين، فاستحقروا أهلها الموجودين، وعظموا الغابرين، فأولئك لم يدركوهم حتى ينتفعوا بهم وبتأديبهم، وهؤلاء أساءوا بهم الظنون؛ فضيعوا الركن الأعظم في الدين؛ وهو قول الله الكريم في الحديث القدسي: «هل واليت لي وليًا أو عادت لي عدوًا؟» فلم يدخلوا الطريق بل أعاروها آذانًا صمًا وقلوبًا غُلْفًا، وهم يظنون أن ذاك منهم.

[السبب الحقيقي في إغراض الناس عن طريق القوم ﷺ]

السبب الحقيقي في ذلك، والمقصد الأهم هو: غيرة الله على الطريق أن يسلكها غير أهلها الباذلين دون لمعة من لوازمها ولمحة من لمحاتها المهيبة، لا من لا يقدر على كظم الغيظ، ولا على التصديق كل يوم بدريهمات بل ولو بشق تمر، ولا على الصبح والعفو، ولا على عدم سوء الظن بمسلم ومسلمين، ولا على صلة أرحامهم على سبيل المكافأة، ولا على سلامة الصدور من الضغائن، مع أن القرآن طافح بالحض على الصبر والغفران والإحسان، وإصلاح ذات البين، والتماس المعاذير للمؤمنين، وعدم التماس المعاييب، وعدم التجسس والتحسس، وعدم التقاطع والتدابير، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه، ولو كانت به خصاصة، ووقاية نفسه الشح، والتوكل على الله لا على الأسباب، التي إن تخلفت يكاد يظن، أو يتحقق أنه لا يرزق، مع أنه شيء أوجب الله من طريق فضله ورحمته على نفسه لا بإيجاب موجب.... وهكذا.

وأيضًا أين ما ذكرناه من أن العلوم من كلام وأصول، وفقه وحديث، ونحو وتاريخ، وجدل ومناظرة، وصرف وبيان، ومعان وتمتته التي من علم البديع... كلها مستحدثة أيضًا في الشريعة؟ وإنكار هذا مكابرة.

[تنافس الصحابة الكرام ﷺ وتفاضلهم في التخلق بشعائر التصوف]

وإن أراد بقوله: «علم مستحدث» تهوين جانب القوم، وأن علمه لم يرج في زمن الصحابة الكرام، ولا عملوا به، ولا تفاضلوا بينهم من أجل التخلق بشعائره؛ فهو من الجهل بسيرة الصحابة وأحوالهم وما كانوا عليه، وما وصفوا به في القرآن والكتب السالفة؛ إذ الصحابة لم يتفاضلوا إلا بالخوف من الله، الخوف الحقيقي والذي قارنه اجتناب المناهي،

والرجاء، الرجاء الحقيقي، وهو ما قارنه العمل، وإلا؛ فهو غرور وأمنية، والبذل والسخاء والصفح، وبذل الأنفس والأموال في ذات الله تعالى، والاستحياء من الله حق الحياء، ومراقبة الله في السر والعلن، وتجديد الإيمان بِلَقَى الإخوان، والتزاور في الله، والتحابب في الله، والتهادي في الله، والنصادق في الله، والرحمة فيما بينهم، كما قال تعالى وتقدس: ﴿رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكْعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيَّمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾ [الفتح: 29]، وقوله: ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَمُونَ﴾ [الذاريات: 17]، وقوله: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْتَصِرُونَ اللَّهَ﴾ [الحشر: 8]، ثم وصفهم بالصادقين: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [الحشر: 9]، وقال فيهم تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرَ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُبْصِرُوا﴾ [آل عمران: 135]؛ فلم يمدحهم الحق بعدم الذنب، بل بعدم الإصرار عليه. وقال فيهم: ﴿تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ [السجدة: 16]، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ﴾ [المائدة: 83]، وقال تعالى: ﴿وَنَقَلْنَاكَ فِي السَّاجِدِينَ﴾ [الشعراء: 219] وقال تعالى: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَانِثُ آتَاءِ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْتَذِرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ﴾ [الزمر: 9]... ثم قال قدس سره: من أراد أن يُثنى عليه كما أثنى على جانبهم الشريف، المعنى به، فلينج نحوهم، وليهتد بهديهم، وليتمش على آثارهم، وإلا؛ فإرادة المدح مثل مدحهم بدون التسنن بسنتهم فبالحق والحبال والهديان وعدم التوفيق؛ ففي الثناء عليهم سياسة إلهية بتحريك لتحريك الهمم العوالي. انتهى.

قلت: يريد قدس سره أن هذه هي صفات السادة الصوفية وسمتهم وما يدعون إليه، فهم بسنة الصحابة الكرام متسننون، وبهديهم مقتدون، وبصفاتهم متصفون؛ فمن الجهل بالدين ذم من هذا وصفه ومن تلك دعوته.

وقال قدس سره (ص 194): وجه التفاضل بين الناس، وليس إلا التخلق والتحلي بالفضائل، والتخلي عن الرذائل، وكل محاسن الشريعة في الكتاب والسنة من قبيل التحلي،

«وكل مدام الشريعة ومناهيها من قبيل التخلي، وليس التصوف إلا - حقيقة - : التحلي والتخلي والتجلي، وليس مدلول الكتاب والسنة إلا هذه الثلاثة؛ ولأجل هذا جعل رسول الله ﷺ الدين ثلاثاً: إسلاماً وإيماناً وإحساناً.

فمن أنكر التصوف فقد أنكر جزءاً من أجزاء الدين المدلول عليها بالإحسان في السنة والكتاب، المدلول عليه بالرياضة في كلام أهل الرياضة، وبالتأدب في كلام الحكماء، وبالأمثال الشعرية والنثرية في لسان علماء الأمثال، وبالمواعظ والزهديات والتخليات والتحليات والتجليات في لسان القوم.

ومن آخره وأهمله فقد أهمل جزءاً من أجزاء الدين، بل محاسن الشريعة، ومحاسن الرياضات والحكماويات والزهديات، وعلم السنة والأخبار.

وظهر من هذا: أن التصوف علم قرآني فرقاني نبوي، لا كما يفهم من لا علم له بالحقائق من أنه: علم مستحدث، ومن لم ينح نحو السلف الصالح - [من مراعاة تدقيق الورع ومن ومن..] - فليس من الصوفية في شيء، وإنما المحدث في الحقيقة: الكتب والتصانيف. انتهى.

الكلام على تأصيل العلم اللدني أو الكشف أو الإلهام من الكتاب والسنة، وأنه عين الشرع المحمدي، ولا يخرج عنه بوجه من الوجوه:

قال قدس سره - مستدلاً على عظمة العلم اللدني ووجوب السفر لطلبه من أهله - في كتابه «البحر المسجور» (ص 87):

«تأسيس وتنبيه: مقتضى قول من قال: أي حاجة يُبدوا لنا المشايخ في الكون؟ هل ثم شرع جديد يأتونا به؟ وهل ما عندنا غير ما عندهم؟

نقول لهم: وهل تقرر أن سيدنا موسى كان ماهراً في بساط التشريع الظاهر أم لا؟ فإن قلتم: نعم.

نقول: لأي شيء أرسل سيدنا الخضر؟ فإن أرسل ليتعلم منه التشريع الظاهر، قلنا: لا يصح لعدم روجانه في القضية المذكورة في القرآن: بدأها وعودها. وإن قلتم: ذهب ليتعلمه هو.

نقول: مناقض لقوله نفسه: ﴿أَتَبِعَكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا﴾ [الكهف: 66]، وقول الخضر: ﴿وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا﴾ [الكهف: 68]، وقوله نفسه: ﴿لَا تَوَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ﴾ [الكهف: 73]؛ فما بقي إلا أن الحق جلت عظمته أرسله ليعلمه العلم اللدني المبسوط أشعته من القرب الذاتي، الحاصل لجوهرية روحانية الخضر، وبه يكون العارف عارفاً، فهذا هو الشيء الذي يُبدوه لنا المشايخ في الكون امتثالاً لأمر الله، فشيء عِلْمُهُ الخضر من لدن حكيم عليم، وأرسل نبي الله ورسوله ليتعلمه منه، ننكره نحن وننكر أهله؟! فكفى أهله شرفاً كون الحق أكد السفر في طلب علمهم ممن لا يُظن أنه يستخدم في هذا الموطن، وهو النبي الرسول، فكان مقتضى كلامهم أن يستغني سيدنا موسى بما عنده من علم الأحكام مثلاً، ولا يتطلب غيره، مع أنه لو سعى في طلب العلم اللدني من قبل نفسه لكان لنا فيه غاية الشُفوف، سيما وأمر بذلك من الجنب الأقدس بقوله: «بلى عبدنا خضر أعلم منك، فقال: يا رب أين أجده، فقال: بمجمع البحرين»؛ فتظهر لنا - هاهنا - من جملة الأسرار في تلك القضية: الرد على هؤلاء الناس من رب الأرباب ومذل الرقاب، الذين قَصُرَتْ عقولهم عن مَرَمَى القوم رضي الله عنهم حتى كادوا ينكرون علومهم، فهلا تأسيتم بمن أمر سيدنا بالاهتداء بهديهم وسافرتهم لمن يعلمكم العلم اللدني، ولكم إذن عام بإذن نبي الله؟، فهذا من جملة مخالفاتكم له». انتهى.

وقال قدس سره (ص 126): «وفي الحديث كما روينا في «الصحيح» عن أبي هريرة: «علمني؟ وعاءين من العلم:

أما واحد: فبسته لكم، وأما الآخر: فلو بثثته لقطعت مني هذا البلعوم».

فما هو هذا العلم الشريف؟ إن كان علم الأحكام؛ فهلا كنتم كغيره أيضاً، مع أنه لم يكتف، بل توعدده على كتفه؟.

وإن كان علم أشراط الساعة؛ فهي في الأحاديث: كبرى، وصغرى. وإذا كانت الخلافة؛ فصرحت بها الأحاديث بأنها تبقى ثلاثون سنة، ثم تصير ملكاً عضوداً. فما بقي إلا العلوم المتشابهة المُعَنَوْنَ عنها بالتوحيد الخاص هي المعنون عنها في هذا الحديث على التحقيق، لا ما قبل فيه». انتهى.

وقال قدس سره - منبهاً على أن عقيدة الصوفي هي التي عليها المقصد لا ظاهر الألفاظ - (ص 107): «فإن قلت: كلامك كغيرك مصرح بذلك، قلت: ذاك اصطلاح

متعارف بين القوم لا يقصدون به ما تعطيه ظواهر الألفاظ، وإنما المحك: ما هو عقيدة الشخص القائل ذلك الكلام؟ وإن كان المناطقة لا يكثرثون بالألفاظ، وإنما مرادهم المعاني، مع أن علمهم علم عقلي، فكيف بمن علومهم كلها إشارات وألغاز ورموز تدق على من لم يسلك طريقتهم؟.

وقد كان شيخ الإسلام المخزومي يقول: «لا يجوز لأحد من العلماء الإنكار على الصوفية إلا إن سلك طريقهم ورأى أفعالهم وأقوالهم مخالفة للكتاب والسنة. وأما بالإشاعة عنهم؛ فلا يجوز الإنكار عليهم». وأطال في ذلك، ثم قال: «وبالجملة؛ فأول ما يحق على المنكر حتى يسوغ له الإنكار على أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم: أن يعرف سبعين أمراً ثم بعد ذلك يسوغ له الإنكار؛ منها:

أ - اطلاع على تفسير القرآن خلفاً وسلفاً ليعرف أسرار الكتاب والسنة ومنازع الأئمة المجتهدين، ويعرف لغات العرب في مجازاتها واستعاراتها حتى يبلغ الغاية.

ب - ومنها: كثرة الاطلاع على مقامات السلف والخلف في معاني آيات الصفات وأخبارها، ومن أخذ بالظاهر ومن أول.

ج - ومنها وهو أهمها: معرفة اصطلاح القوم فيها عبروا عنه من التجلي الذاتي والصوري وما هو الذات وذات الذات، ومعرفة حضرات الأسماء والصفات، والفرق بين الحضرات، والفرق بين الأحدية والواحدية، ومعرفة الظهور والبطون والأزل والأبد، وعالم الكون والشهادة، وعالم الماهية والهوية، والسكر والمحبة، ثم قال: «فمن لم يعرف مرادهم؛ كيف يحل كلامهم أو ينكر عليهم بما هو ليس من مرادهم». انتهى.

وقال قدس سره - عن ما يذاع عن السادة الصوفية أنهم يقولون بسقوط التكليف - ص (104): «وإياك أن تفهم أنا نقول: إن لنا أحوالاً تسقط عنا التكليف، لا، لا؛ فهذا يجب تأويل كلامه صوتاً لدمه، وتحفظاً من تكفير الإنسان. نعم؛ تسقط عنا كلفة التكليف، فنصير نأتي العبادات على الوجه الأتم، مع ملاحظة الرتبة من الأدب الخاص بالصلاة مثلاً أو غيرها، لا مشقة عندنا في ذلك، بخلاف غيرنا، وبهذا يسقط اعتراض من اعترض على القوم في قولهم: «بصل العارف إلى رتبة تسقط عنه فيها التكليف»، فهذا معناه.

وأما من قصد ظاهرها؛ فهو مُلبس عليه، لا قدم له في التصوف؛ لأن الصوفي حقيقة: عالم يعمل بعلمه على وجه الإخلاص، وكل من رمى ميزان الشريعة عن ملاحظته زمناً ما،

فهو مذكور به محقوت، لا قدم له عند القوم، ولا هو منهم، بل هو غالط، لعبت به أيدي الهوى - ثبتنا الله بالقول الثابت. انتهى.

وقال قدس سره - عن الفهم في القرآن وامتياز القوم بذلك - (ص 127): «الطيفة وتشبيه: اعلم أن القوم امتازوا بفهم إشارات من الكلام العزيز، وأوتوا الفهم فيه من غير إخراجهم عن ظاهره، بل النصوص على ظاهرها، ومع ذلك؛ منها إشارات خفية إلى دقائق تنكشف على أرباب السلوك يمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة كما نقله السعد في «شرح العقائد النسفية». قال الغرياني: حدثنا سفيان عن يونس بن عبيد عن الحسن، قال: قال رسول الله: «لكل آية ظهر وبطن، ولكل حرف حد، ولكل حد مطلع» وأخرج الديلمي من حديث سيدنا عبد الرحمن بن عوف مرفوعاً: «القرآن نحت العرش له ظهر وبطن، يحتاج العباد». وقد اختلف في معنى الظهر والبطن على أوجه؛ منها: ما حكاه ابن النقيب: أن ظهرها: «ما ظهر من معانيها لأهل العلم بالظاهر، وبطنها: ما تضمنته من الأسرار التي اطلع عليها أهل الحقائق».

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق الصَّحَّاح عن ابن عباس قال: «إن القرآن ذو شجون وفنون، وظهور وبطن، لا تنقضي عجائبه، ولا تُبلغ غايته، فمن أوغل فيه برفق نجا، ومن أوغل فيه بعنف هوى، أخبار وأمثال، وحلال وحرام، وناسخ ومنسوخ، ومحكم ومتشابه، وظهر وبطن، فظهره التلاوة، وبطنه التأويل»، ولا شك أن القرآن لا يكون جامعاً لجميع أشتات المزايا إلا إن كان فيه - أيضاً - علم الحقائق المؤدعة في جواهر قلوب الأحرار، وفي القرآن: «مَا قَرَأْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ» [الأنعام: 38]، قال ابن سبع في «شفاء الصدور»: «ورد عن أبي الدرداء أنه قال: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يجعل للقرآن وجوها».

وقال بعض العلماء: «لكل آية ستون ألف فهم». ولا أقل أن تكون إشارات القوم من الفهوم أيضاً، وفي الحديث: - خطاباً لابن عباس: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل». انتهى.

وقال قدس سره - مشدداً على أن القوم لا ينكرون الظاهر - : «فإن لك من هذا أن القوم المحققين لا يهملون النصوص أصلاً، أو يصرفونها عن مقتضى ظاهرها بغير اعتصام فيه نقل صحيح عن صاحب الشرع، ومن غير ضرورة تدعو لك من دليل العقل، فيقتضي هذا بطلان الثقة بالألفاظ، وتسقط به منفعة كلام الله وكلام رسوله، وقد تعبدنا الله بالعمل

بمفهوم ظاهر الألفاظ، فحاشا من كان ضابطاً متميزاً من مطلق العقلاء أن تصدر منه مثل هذه الطامات والهديانات المنابذة لظاهر الشرع المطاع، فكيف بمن له القدم الراسخ في الإرث المحمدي؛ لا يصدر منه شيء من هذه الترهات؟ ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ [الأعراف: 201]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ [الإسراء: 65]، واتضح لك من هذا - أيضاً - أنهم لا يقولون بالتشبيه ولا بحلول اللاهوت في الناسوت، أو تدرع الناسوت باللاهوت كما تقوله النصارى في سيدنا عيسى؛ فعقائد القوم هي ما عليه السنة والجماعة ثبتنا الله عليها وأحباءنا آمين.

هذا .. وأذكر لك صورة عن افتتاح شيخ الشيخ نجم الدين - المحقق روزبهان - لكتابه «عرائس البيان» قوله:

فإن أطيّار أسرارِي لما فرغت من الطيران في المقامات والحالات، وارتفعت من ميادين المجاهدات والمراقبات، ووصلت إلى بساين المكاشفات والمشاهدات، وجلست على أغصان ورد المدانة، وشربت شراب الوصال، وسكرت برؤية الجمال، ووهت في أنوار الجلال، وصحت من مقام القدس بذوق الأنس، وتلقفت من فلق الغيب شقائق دقائق القرآن، ولطائف حقائق العرفان، فطاررت بأجنحة العرفان، وترنّمت بألحان الجنان في أحسن البيان بهذا اللسان في رموز الحق التي أخفاها على فهم أهل الرسوم.

وما تصدّيت لهذا الأمر إلا بعد خاطري بالمعرفة والحكمة الربانية، واقتديت بالصدر الأول من المشايخ الكرام في تفسير حقائق الكلام، ولما وجدت أن كلامه الأزلي لا نهاية له في الظاهر والباطن، ولم يبلغ أحد من خلق الله إلى كماله، وغاية معانيه؛ لأن تحت كل حرف من حروفه بحرًا من بحار الأسرار؛ ونهرًا من أنهار الأنوار؛ لأنه وصف القدم.

وكما لا نهاية لذاته، لا نهاية لصفاته، قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَمَ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَنْهَارٍ مَا نَفَذْتُ كَلِمَتُ اللَّهِ﴾ [لقمان: 27]، وقال: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِي لَنَفَذْتُ الْبَحْرَ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتِي﴾ [الكهف: 19].

وعن أبي جحيفة، قال: سألت علياً عليه السلام وكرّم الله وجهه: هل عندكم من رسول الله ﷺ شيء من الوحي سوى القرآن؟ قال: لا والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة إلا أن يعطى الله عبداً

فهما في كتابه⁽¹⁾.

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «إن القرآن سبعة أحرف لكل آية منها ظهر وبطن، ولكل حرف خد ومطلع⁽²⁾».

وقال جعفر بن محمد: كتاب الله على أربعة أشياء: العبارة، والإشارة، واللطائف، والحقائق؛ فالعبارة للعوام، والإشارة للخواص، واللطائف للأولياء، والحقائق للأنبياء.

وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه: ما من آية إلا ولها أربعة معاني: ظاهر، وباطن، وحد، ومطلع؛ فالظاهر: التلاوة، والباطن: الفهم، والحد: هو أحكام الحلال والحرام، والمطلع هو: مراد الله من العبد بها.

قيل: القرآن عبارة، وإشارة، ولطائف، وحقائق، فالعبارة للسمع، والإشارة للعقل، واللطائف للمشاهدة، والحقائق للاستسلام.

وقال الجنيد: كلام الله على أربعة معاني: ظاهر، وباطن، وحق، وحقيقة.

وقال جعفر الصادق: يقرأ القرآن على تسعة أوجه: الحق، والحقيقة، والتحقيق، والحقائق، والعقود، والعهود، والحدود، وقطع العلائق، وإجلال المعبود.

وقال الحريري: كلام الله متصل بعبده، والعبد متوقع المزيد من ربه في كل حال.

وقال جعفر الصادق: أنزل القرآن على سبعة أنواع: على التعريف، والتكليف، والتعطيف، والتشريف، والتأليف، والتخويف، والتكفيف، ثم نزل أمراً ونهياً، ووعداً ووعيداً، ورخصاً وتأسيساً، وتمحيصاً، ثم نزل داعياً، وراعيًا، وشاهدًا، وحافظًا، وشافيًا، ودافعًا، ونافعًا.

فتعزّضت أن أغرف من هذه البحور الأزلية غرفات من حكم الأزليات، والإشارات الأبديات التي تقصر عنها أفهام العلماء، وعقول الحكماء، اقتداءً بالأولياء، وأسوةً بالخلفاء، وسنةً للأصفياء، وصنّفت في حقائق القرآن كتابًا موجزًا مخففًا لا إطالة فيه ولا إملال، وذكرت ما سنع لي من حقيقة القرآن، ولطائف البيان، وإشارة الرحمن في القرآن بالفاظ لطيفة، وعبارة شريفة، وربما ذكرت تفسير آية لم يفسرها المشايخ، ثم أردفت بعد قولي أقوال

(1) رواه أحمد في مسنده (2/71)، والنسائي (14/373)، والطبراني في «الأوسط» (6/110).

(2) رواه ابن حبان في صحيحه (1/276)، وعبد الرزاق في «المصنف» (3/358)، والطبراني في «الأوسط»

مشايخي مما عابرتها اللفظ، وإشارتها أظرف ببركاتهم، وتركْتُ كثيرًا منها؛ ليكون كتابي أخفَّ حملًا، وأحسن تفصيلًا، واستخرْتُ الله تعالى في ذلك، واستعنتُ به؛ ليكون موافقًا لمراده، ومواظبًا لسنة رسوله ﷺ وأصحابه وأولياء أمته، وهو حسبي وحسب كل ضعيف، وسميتها: «عرائس البيان في حقائق القرآن».

وما أصبْتُ ذلك؛ فهو بتأييد الله ونصرته، وما أخطأت فيه؛ فهو لازم لي، وأنا أستغفر الله تعالى من ذلك، إنه غفورٌ حلِيمٌ، جوادٌ كريمٌ، رؤوفٌ رحيمٌ. انتهى.

فهؤلاء الكُمل مفتوحٌ عليهم بما وهبهم الله من علمه اللدني، وسره الكشفي، ومدده الحقيقي، ألحقنا الله بهم وجعلنا تبعًا في الدين والدنيا والآخرة معهم.

من أهم كتب التفسير الصوفي

- 1 - تفسير القرآن العظيم (للشيخ سهل التستري) .
- 2 - حقائق التفسير (للشيخ أبي عبد الرحمن السلمي) .
- 3 - عرائس البيان في حقائق القرآن ، (للشيخ أبي محمد روزبهان) طبع بتحقيقنا.
- 4 - التأويلات النجمية ، (كتابنا هذا).
- 5 - التفسير المنسوب للشيخ سيدي ابن العربي، وهو للشيخ القاشاني.
- 6 - لطائف الإشارات، (القشيري) .
- 7 - رحمة من الرحمان في تفسير وإشارات القرآن ، (من كلام سيدي محيي الدين ابن عربي) للشيخ محمود الغراب .
- 8 - تبصير الرحمن في تفسير القرآن (سيدي علي بن أحمد بن إبراهيم المهاييمي).
- 9 - الفواتح الإلهية والمفاتيح الغيبية، (نعمة الله بن محمود النخجواني).
- 10 - الفتوحات الإلهية، (سليمان بن عمر الجمل).
- 11 - حاشية الصاوي على الجلالين، (أحمد الصاوي) .
- 12 - مراعي البيد في بيان معان قرآن مجيد، (محمد بن عمر النووي الجاوي) .
- 13 - روح البيان (لسيدي إسماعيل حقي البرسوي).
- 14 - مرآة الحقائق للشيخ حقي أيضًا (تحت قيد الطبع بتحقيقنا).
- 16 - روح المعاني، الذي قلّ نظيره (للعامة المحقق الألوسي).
- 17 - التحرير الحاوي على تفسير البيضاوي (لسيدي عبد الغني النابلسي)، أملاه له الشيخ الأكبر - قدس سره - من برزخه.
- 18 - أنوار الفرقان في أسرار القرآن (لملا علي القاري) بتحقيقنا.

19- بحر الحقائق والمعاني في تفسير السبع المثاني (للشيخ نجم الدين داية، تلميذ الشيخ نجم الدين كبرى).

20- غرائب القرآن ورجائب الفرقان (للنيسابوري).

21- البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (لسيدي أحمد بن عجيبة).

22- كشف الواردات الإلهية في التفسير على طريقة الصوفية لسيدي محمد البيطار (في 3 مجلدات بتحقيقنا).

علاء الدولة البياضكي السمناني

أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد الملقب بعلاء الدولة البياضكي - بالباء الموحدة والياء آخر الحروف وبعدها ألف وباء موحدة وبعدها ألف ونون وكاف وياء النسب - العلامة الزاهد ركن الدين السمناني.

مولده في ذي الحجة سنة تسع وخمسين وستمائة بـ«سمنان» بين «الري» و«الدامغان».

تفقه وشارك في الفضائل وبرع في العلم وداخل التار واتصل بالقان أرغون بن أبغا ثم أناب وأقبل على شأته ومرض زماناً بتبريز، فلما عوفي تعبد وتألّه وعمل الخلوة وقدم ببغداد وصحب الشيخ عبد الرحمن وحج ثم رد إلى الوطن برأ بأمه، وخرج عن بعض ماله وأسبابه وحج ثلاث مرات وتردد كثيراً إلى بغداد وسمع من عز الدين الفاروئي والرشيد ابن أبي القاسم ولبس منه عن السهرودي.

قال الشيخ شمس الدين: أخذ عنه شيخنا صدر الدين إبراهيم بن حمويه ونور الدين وطائفة، وروى عنه سراج الدين القزويني المحدث وإمام الدين علي بن المبارك البكري صاحبنا وحدث بـ«صحيح مسلم»، وبـ«شرح السنة» للبخاري، وبعده كتب ألفها وهي كثيرة.

قال البكري: لعلها تبلغ ثلاثمائة مصنف منها:

كتاب الفلاح ثلاث مجلدات. و«مصاييح الجنان». و«مدارج المعارج»، «العروة لأهل الخلوة»، و«صفوة العروة» تناول فيه الآداب الشرعية وصيانة خلوات المتصوفة عن الشطحات والترهات المنسوبة إليهم، و«تحفة السالكين».

وكان إماماً ربانياً خاشعاً كثير التلاوة له وقع في النفوس.

قلت: ومن زلاته الغريبة الغير مقبولة عند أهل الله تعالى، أنه كان يحط على ختم الولاية المحمدية شمس الهداية الربانية، بحر العلوم والمعارف الدنية، سيدنا الشيخ الأكبر والمسك الأذفر محيي الدين ابن عربي وعلى كتبه ويكفره.

وكان مليح الشكل حسن الخلق غزير المروءة كثير البر يحصل له من أملاكه في العام نحو من تسعين ألف درهم ينفقها في البر.

زاره الملك بو سعيد، وبني خانقاه للصوفية ووقف عليها وقفاً، وكان أبوه وعمه من الوزراء.

توفي بعد أن أوتر ليلة الجمعة في رجب سنة ست وثلاثين وسبعمائة بقرية بيابانك ودفن بها.

علماً بأنه مختلف في تاريخ وفاته.

وانظر: الوافي بالوفيات (3 / 3).

نجم الدين الكبرى^(١)

الشيخ الإمام أحد الأعلام، الزاهد الكبير الشأن، قطب أهل الإسلام، برهان الطريقة، ناشر ألوية الحقيقة نجم الدين الكبرى، الملقب بصانع الأولياء، أحمد بن عمر بن محمد، أبو الجناب - بفتح الجيم وشد النون - كما لقبه به سيدنا رسول الله في رؤيا منامية حينما سأله عن كنيته، الصوفي شيخ خوارزم.

كان إمامًا فقيهاً، محدثًا مفسرًا، صوفيًا زاهدًا عابدًا مسلکًا، شاع نبأ علمه، واهتدى العلماء وأهل التصوف بضياء نجمه، طاف البلاد، وسمع بها الحديث من السلفي وغيره، ثم استوطن خوارزم، وصار شيخ تلك الناحية، عظيم الجاه، وافر الحرمة، ولا يخاف في الله لومة لائم.

وقال ابن نقطة: هو شافعي المذهب، إمام في السنة، أخذ الحديث عن جمع انتهى. وذكر شيخنا الشعراوي أنه كان أميًا، وهو سبق قلم، فإنه من أئمة الشافعية، كما ذكره السبكي وغيره، ومن مشاهير المحدثين والمفسرين في عصره.

وقال ابن هلال: جلست عنده في الخلوة مرارًا، فوجدت من بركته شيئًا عظيمًا. وقال ابن الحاجب: طاف البلاد، وسمع الحديث على الحافظ السلفي وغيره. وكان ملجأً للغرباء، عظيم الجاه، لا يخاف في الله لومة لائم. قيل: فسّر القرآن في اثني عشرة مجلدة.

ومن مشايخه في الطريق الشيخ عمار، وعليه كان انتفاعه. وأخذ عنه جمع كثيرون منهم الإمام الرازي، وكان شيخ الخلوة في زمانه على الإطلاق. وكان يقول: المرید لا یخلو من دفين مذموم في باطنه، والشيخ لا يقدر على قلعة إلا بواسطة الخلوة.

وقال: ولما دخلت الخلوة كان في قلبي نوع رياء وسمعة وطلب لكلام أهل الطريق؛ لأعظ الناس في رءوس المنابر، وأعد من جملتهم لأنني لست منهم، فأعطيت شيئًا من الكشف بقدر ما علمت به الطريق الصحيح، لكن كان بناء الخلوة فاسدًا لفساد غرضي ونيتي، فأخرجوني من الخلوة في الحادي عشر، فبقيت خارجها بقدر ما زال عني وجعها، وكان لي كتب وثياب، فقلت في نفسي: إن دخلت الخلوة كما دخلت، أخرجت كما أخرجت، لكن أدخل مُدخل مصدق، فصنيت النية، ووقفت الكتب، ووهبت الثياب، وتصدقت بالدراهم، وتجردت، ونبذت الدنيا وراء ظهري، وجعلت القيامة بين يدي، ووضعت الروح بالكف، وقلت: ها هي فخذها، فحصل

---

(١) انظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (٨/ ٢٥)، ومراة الجنان للياضي (٤/ ٤٠)، والشذرات لابن العماد (٥/ ٧٩)، والكواكب الدرية للمناوي (٤٨١) بتحقيقنا.

الفتح، وكان ما كان مما لست أذكره.

ووقع له أنه أدخل مريد الخلوة، فوقعت يده فيها على ذكره، فتوقف عليه الفتح مدة ثم فتح عليه، فلما خرج أخبره الشيخ باطلاعه على ذلك، ثم نهاه عن العودة لمثله، وقال: أما علمت أن من في الخلوة في حضرة الله، ولذلك يعملون له طعامًا وعرسًا إذا خرج لأنه كان في الحضرة؟ فقال له المريد: وكيف علمت؟ وإنما وقعت يدي على ذكرى في الظلام؟ قال: لو علمت أنه يخفى على منك شعرة واحدة، ما أدخلتك أبداً.

وقال: كل شيخ لم يعط الإطلاع على حركات مريده وسكناته، ليس له أن يخلي أحداً، لأنه محجوب.

وقال: الناس في عمى إلا من كشف الله عنه الغطاء، والغطاء ليس بخارج عنهم، بل هو منهم، وهو ظلام وجودهم، أطبق جفنيك وانظر ماذا ترى، فإن لم تر شيئاً، فإنها هو لفرط قرب ظلام وجودك منك، فإن أحببت أن تبصره قدامك فانقض من وجودك شيئاً، وذلك بالمجاهدة، وهي بذل الجهد في دفع الأغيار، وهي الوجود والنفس والشيطان.

وقال: السكينة تجمع من ملائكة تنزل في القلب، يجد من ورودهم راحة وطمأنينة، وتؤخذ منك حتى لم يبق لك اختيار.

وقال: علامة حضور المصطفى معك أن تجري الصلاة عليه على لسانك بغير اختيار.

وقال: الخواطر الحقانية هي العلم اللدني، أو حكم من أحكامه، فيرجع على الوجود ومعه العلم وهو الإلهام، ويصير كالخط المكتوب على اللوح إذا تكاثف عليه غبار ثم أزيل عنه، وظهر الخط.

وقال: غبت مرة، فأبصرت المصطفى ومعه علي، فبادرت إلى علي فأخذت يده فصافحته، وألممت كأي سمعت في الخبر عن المصطفى أنه قال: من صافح علياً دخل الجنة.

وقال عن الخرقاني: صعدت إلى العرش لأطوف به، فطفت به ألف طوفة، ورأيت حوله قوماً ساكنين مطمئنين، فعجبوا لسرعة طوافي - وما أعجبنى طوافهم - فقلت: من أنتم؟ وما هذه البرودة في الطواف؟ قالوا: نحن ملائكة، الملائكة أنوار، وهذا طبعنا ما نقدر أن نتجاوزه، فمن أنت؟ وما هذه السرعة؟ قلت: أنا آدمي، وفي نورٍ ونار، وهذه السرعة من نتائج نار الشوق، وأما الملائكة فلا شهوة لها.

وقال: خاطر الشيطان قد يكون في العبادات، وأنواع الخيرات، وحب الكرامات، ولا يزال مع المرء حتى يخلص، فإذا خلس فارقه، ولم يطمع فيه.

وقال: خاطر الشيطان أصعب من خاطر النفس، فإن خاطره ذو فتون، وخاطر النفس

واحد.

وقال: الشيطان بالغ في المكر والحيل، يأتي للإنسان من كل طريق إلا من باب الإخلاص، فكن مخلصًا حتى في الإخلاص فلا ترى نفسك مخلصًا.

وقال: ربما يوصل الحق تعالى عبده إلى عمل القرب بواسطة الشيطان، فإنه يلقي في قلبه حب العباد بمرأاة الخلق، فإذا عبد الله لأجل الثغات الخلق إليه، والتفتوا إليه، ازداد رغبة، فإذا استحل ذلك، غُيِس في بحر التعبد، والعبادة تأبى أن تكون إلا للحق، فيجد طعم لذة العباد للحق بواسطة الأذكار من العلوم والأنوار والأسرار، فيعرض عنه الخلق، ويقبل على الحق.

وقال: كنت في خلوة مواظبًا للذكر، فجاء اللعين، وأكثر على الحيل ليشوش الخلوة والذكر، فظهر في يدي سيف الهمة مكتوب عليه من ذبابته إلى قبضته: الله الله، فكنت أتقى به الخواطر الشاغلة عن الله، فخطر بقلبي أن أصنف كتابًا في الخلوة أسميه:

«حيل المرید على المرید»، فقلت: لا يكون إلا بإذن الشيخ، فشاورته بالغيب، فسمعت كلامه لصحة رابطة بيننا أن هذا خاطر الشيطان يصانعك في الخلوة ليشغلك عن الحق، فيخلط عليك، فانتبهت وانتهيت.

فإذا خطر بقلبك خاطر، شاور الشيخ، واعمل بقوله ما لم تصل إلى الذوق، فإذا وصلته، ذقت الخاطر فعرفته وميزته عن غيره.

وقال: معنى قولهم سقط التكليف عن الخواص، سقوط المشقة، فيعبدونه بلا مشقة وكلفة، فإن التكليف مأخوذ من الكلفة.

وقال: الصلاة مناجاة، لكن عندما كان المصلي موافقًا للشيطان، مخالفًا للرحمن، لا يجد لذة المناجاة، بل تشق عليه، فإن مناجاة المخالف صعبة شاقة، فإن وافق الرحمن عادى الشيطان، فالصلاة في حقه ألد الأشياء لمناجاته للحبيب.

وقال: سبب المشاهدة، فتح البصيرة بكشف الغطاء عنها، وسبب اللوق تبديل الوجود.

وقال: ما يجده العامي في منامه بحسب قوة وجوده الأدنى من نحو الطيران، ووصول البلاد القاصية، ولا يحجبه البعد، والمشي على الماء، ودخول النار فلا يحترق بجده السيار بين البقطة والنوم لضعف وجوده الأدنى الخسيس، وقوة وجوده الشريف النفيس، ثم يقوي هذا الوجود، فيقع الفعل في عالم الشهادة، فيطير ويمشي فوق الماء، ويدخل النار فلا تضره، ويرى ويسمع ويأخذ ويأكل ويصعد وينزل ويتصرف بيد الهمة، والحاضر معه محجوب بالوجود، الكشف لا يحيق به.

وقال: المجاهد إذا ربط ثغر الصدق والإخلاص، ينزل عليه من الواردات الثقال كالجبال حتى يندق إلى الأرض، فيسكن ولا يتحرك، ويبقى كذلك زمانًا، وهو حقيقة نور العقل الكبير.

وقال: الاستغراق في الذكر إنما يكون إذا احترقت الأجزاء الخبيثة، وبقيت الطيبة، وحيث يسمع ذكر الوجود، فيسمع من كل جزء ذكرًا كأنه يُنفخ في بوق، ويجد ضرب الدباب والكلوس، وللذكر سلطان إذا نزل نزل بدبابه وكاساته وبوقه.

وقال: أول فتح البصيرة من العين، ثم من الوجه، ثم من الصدر، ثم من البدن كله، فيرى بكل البدن الكل.

وقال: قالوا الفقير إذا لم يكن يُحْيِي ويميت، فليس بفقير.

وقال: ظهور الآيات في عالم الشهادة والغيب، يورث الإيقان والعرفان.

وقال: الفناء فناءان:

- فناء عن الصفات في صفات الحق، وذلك الفناء في الفردانية.

- وفناء عن صفاته في ذاته، وذلك الفناء في الوحدانية.

وقال: العارف المطلق هو الله، وغيره متعارف، ولا مقام إلا وبعده أسنى منه.

وقال: السيار إنما يوصف بالولاية إذا أوتي «كن».

وكلامه كثير.

قال الشيخ السبكي عنه في «طبقات الشافعية» (8 / 12): كان إمامًا زاهدًا عالمًا طاف البلاد وسمع بها الحديث سمع بالإسكندرية أبا طاهر السلفي وبهمذان الحافظ أبا العلاء وبنيسابور أبا المعالي الفراوي.

قال ابن ناصر الدمشقي - في «توضيح المشتبه» (3 / 24): شافعي المذهب صاحب سنة معظم بين الناس لا تأخذه في الله لومة لائم أقام ثمان عشرة سنة يختم القرآن.

قال الذهبي في «تاريخ الإسلام» (10 / 7): هو الزاهد القدوة الشيخ نجم الدين الكبري، كان النجم الكبري فقيهاً، شافعيًا، زاهدًا، عارفاً.

شيوخه رضي الله تعالى عنه:

قال - قدس الله سره - : أخذت علم الطريق عن روزبهان، والعشق عن ابن العصر، وعلم الخلوة عن همار، والخرقة عن إسماعيل القصري.

1 - الشيخ العارف روزبهان البقلي الإمام العلامة المتكلم المفسر الفقيه الصوفي المحقق، شطّاح فارس:

فهو أبو محمد روزبهان بن أبي نصر البقلي، الفسوي، الشيرازي المصري؛ المتوفى سنة 606 هجرية.

أصله من «شيراز» زار مصر، فمضى في القاهرة والإسكندرية زمنًا، حتى عرف باسم «روزبهان المصري» ثم عاد إلى شيراز، واستمر بالوعظ والتذكير خمسين سنة في الجامع العتيق

بمدينة شيراز، واشتهر في هذه السنوات الخمسين الأخيرة بلقب شطاح فارس.
ويعد روزبهان من أعظم صوفية الإسلام، واعتبره الفرس من مفاخر إقليم فارس،
ومن مقدسات شيراز!

وقد ترك الشيخ روزبهان العديد من المؤلفات، منها:

- تفسير القرآن بعنوان «عرائس البيان في حقائق القرآن»، (بتحقيقنا)، وقد طبع بدار الكتب العلمية، وليت الناس تعكف حول هذا العلم الذي هو من خضم بحر القرآن مقتبس.
- منطق الأسرار في بيان الأنوار وهو «شرح الشطحيات» بالعربية والفارسية.
- شرح كتاب «الطواسين» للحلاج، بالعربية والفارسية.
- الأنوار في كشف الأسرار.
- سير الأرواح.
- المصباح لمكاشفة الأرواح.
- مشرب الأرواح.
- كتاب القدسية، مكنون الحديث. حقائق الأخبار.
- تقسيم الخواطر (بتحقيقنا).
- الموشح في المذاهب الأربعة وترجيح قول الشافعي بالدليل، وكتاب العقائد، وعبر العاشقين، ورباعيات من الشعر الفارسي.
- وانظر: شد الإزار المعروف بهزار مزار للشيرازي (243، 247)، تاريخ التصوف لقاسم غانم (ص 567)، مقدمة فوائح الجمال، يوسف زيدان (ص 49).

2- الشيخ ابن أبي عصرون الشافعي:

قال السبكي في طبقات الشافعية (1/ 64): هو عبد الله بن محمد بن هبة الله بن المطهر بن علي بن أبي عصرون، قاضي القضاة شرف الدين، أبو سعد، التميمي، الموصل، ثم الدمشقي. مولده في ربيع الأول سنة اثنتين - وقبل: ثلاث - وتسعين وأربعمائة. أخذ عن أبي علي الفارقي وأسعد الميمني، وأخذ الأصول عن ابن برهان، وقرأ بالسبع والعشر على البارغ وأبي بكر المرزوقي ودعوان وسبط الخياط. وولي قضاء سنجار وحران، ثم ولي قضاء دمشق سنة اثنتين وسبعين، وأضر سنة سبع وسبعين - بتقديم السين فيهما، فولي السلطان صلاح الدين ولده القضاء ولم يعزله، وبنى له نور الدين المدارس في حلب وحماة وحمص وبلبك، وبنى هو لنفسه مدرسة في حلب وأخرى في دمشق.

قال الشيخ موفق الدين بن قدامة الحنبلي: كان ابن أبي عصرون إمام أصحاب الشافعي في

وقال ابن الصلاح في طبقاته: كان من أئمة أهل عصره، وإليه انتهى في الفتاوى والأحكام، وتفقه به خلق كثير انتهى.

وقال الإسكندر: كانت الفتوى بالديار المصرية بكلامه قبل وصول الرافعي الكبير إليها، ومن أكبر تلامذته في الفقه فخر الدين ابن عساكر.

توفي في دمشق في شهر رمضان سنة خمس وثمانين وخمسمائة، ودفن في مدرسته. ومن تصانيفه: الانتصار في أربع مجلدات، صفوة المذهب في اختصار نهاية المطلب في سبعة مجلدات، فوائد المذهب في مجلدين، المرشد مجلدان، وهو أحكام مجردة بلفظ مختصر، التنبيه في الأحكام مجلد، الذريعة في معرفة الشريعة، التيسير في الخلاف أربعة أجزاء، مأخذ النظر، الإرشاد في نصرة المذهب لم يكمله. نقل عنه في الروضة في باب العارية فقط.

3- الشيخ عمار بن ياسر بن محمد بن عمار بن سحاب الشيباني البجلي الأرميني.

لبس الخرقة من الشيخ أبي النجيب السهروردي.

وهو أقرب الشيوخ إلى قلب المصنف، فهو عمده ومنبع مشربه.

توفي - قدس سره - بعد سنة 590 هـ.

من كتبه: صوم القلب، بهجة الطائفة العارفة بالله.

4- الشيخ إسماعيل القصري: قال اليافعي في ترجمة الشيخ نجم الدين كبرى في «مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان» (2/153): ولبس خرقة الأصل من يد الشيخ العارف أبي الحسن إسماعيل القصري.

والقصري نسبة إلى «قصر زوناش» كما يقول الحموي في معجم البلدان (3/404): بالراء المضمومة ثم الواو الساكنة والنون وآخره شين معجمة.

من كور الأهواز وهو الموضع المعروف بذي بهل ومعناه قلعة القنطرة، ينسب إليه جماعة وافرة منهم أبو إبراهيم إسماعيل بن الحسن بن عبد الله القصري، أحد العباد المجتهدين قرى عليه في سنة 557 هـ.

من تلامذته:

1- الباخرزي:

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (23/363): الامام القدوة شيخ خراسان سيف الدين أبو المعالي سعيد بن المطهر ابن سعيد بن علي القاندي الباخرزي نزيل بخارى.

كان إماماً، محدثاً، ورعاً زاهداً، تقياً، أثرياً، منقطع القرين، بعيد الصيت، له وقع في القلوب ومهابة في النفوس.

صحب الشيخ نجم الدين الخبوقي، وسمع من المؤيد الطوسي وغيره، وبيغداد من

علي بن محمد الموصللي، وأبي الفتوح الحصري، وإسماعيل بن سعد الله، ومشرف الخالصي، ونيسابور من إبراهيم بن سالار الخوارزمي.

وقيل: إنه قدم بغداد وله إحدى عشرة سنة، فسمع من ابن الجوزي، فإنه ولد في تاسع شعبان سنة ست وثمانين.

وقد ذكره في «معجم الألقاب» ابن الفوطي، فقال فيه: هو المحدث الحافظ الزاهد الواعظ.

كان شيخاً بهياً عارفاً، تقياً فصيحاً، كلماته كالدر.

روى عن أبي الجناح، ولبس منه وشيخه لبس من إسماعيل القصري، عن محمد ابن ناكيل، عن داود بن محمد، عن أبي العباس بن إدريس، عن أبي القاسم بن رمضان، عن أبي يعقوب الطبري، عن أبي عبد الله بن عثمان، عن أبي يعقوب النهرجوري، عن أبي يعقوب السوسي، عن عبد الواحد بن زيد عن الحسن قال: هو لبسها من يد كميل ابن زياد، عن علي عليه السلام. فقال ابن الفوطي: كان الشيخ متابعاً للحديث في الأصول والفروع، لم ينظر في تقويم ولا طب، بل إذا وصف له دواء خالفهم متابعاً للسنة، وكانت طريقته عارية عن التكلف، كان في علمه وفضله كالبحر الزاخر، وفي الحقيقة مفخر الأوائل والأواخر، له الجلالة والوجاهة، وانتشر صيته بين المسلمين والكفار، وبهيمته اشتهر علم الأثر بما وراء النهر وتركستان، وكان علمهم الجدل والقول بالخلافات وترك العمل، فأظهر أنوار الاخبار في تلك الديار.

ولد ببخارز، وهي ولاية بين نيسابور وهرقة قصبتها مالين، وصحب نجم الكبرى، وبهاء الدين السلامي، وتاج الدين محمود الأشنهي، وسعد الدين الصرام الهروي، وغتارا الهروي، وحج في صباه.

ثم دخل بغداد ثانياً، وقرأ على السهروردي، وبخراسان على المؤيد الطوسي، وفضل الله بن محمد بن أحمد النوقاني، ثم تكلم بدهستان على الناس، وقرأ على الخطيب جلال الدين ابن الشيخ شيخ الاسلام برهان الدين المرغيناني كتاب «الهداية» في الفقه من تصانيف أبيه.

ثم قدم خوارزم، وقرأ ببخارى على المحبوبي، والكردي، وأبي رشيد الأصبهاني.

ولما خرب التار ببخارى وغيرها أمر نجم الدين الكبرى الخروج من خوارزم إلى خراسان منهم سعد الدين، وأخى بين الباخري وسعد الدين، وقال للباخري: اذهب إلى ما وراء النهر. وفي تلك الأيام هرب خوارزم شاه، فقدم سيف الدين بخارى، وقد احترقت وما بها موضع ينزل به، فتكلم بها، وتجمع إليه الناس، فقرأ لهم البخاري على جمال الدين عبيد الله بن إبراهيم المحبوبي سنة اثنتين وعشرين وست مئة، ثم أقام، ووعظ وفسر، ولما غمرت ببخارى أخذوا في حسده وتكلموا في اعتقاده، وكان يصلي صلاة التسبيح جماعة ويحضر السماع.

ولما جاء محمود يلواج بخارى ليضع القلان، وهو أن يعد الناس ويأخذ من الرأس دينارًا والعشر من التجارة، فدخل على سيف الدين فرأى وجهه يشرق كالقمر، وكان الشيخ جميلًا بحيث إن نجم الدين الكبرى أمره لما أتاه أن ينتقب لثلا يفتن به الناس، فأحب يلواج الشيخ ووضع بين يديه ألف دينار، فما التفت إليها.

ثم خرج ببخارى التارابي وحشد وجمع فالتقى المغل وأوهم أنه يستحضر الجن، ولم يكن مع جمعه سلاح فاغتروا بقوله، فقتلت المغل في ساعة سبعة آلاف منهم أولهم التارابي، فأوهم خواصه أنه قد طار، وما نجا إلا من تشفع بالباخريزي، لكن وسمتهم التار بالكي على جباههم. إلى أن قال: ووقع خوف الباخريزي في قلوب الكفار، فلم يخالفه أحد في شيء أرادته، وكان بايقروا ظالمًا غاشيًا سفاكًا، قتل أهل ترمذ حتى الدواب والطيور والتحق به كل مفسد، فشغبوه على الباخريزي، وقالوا: ما جاء إليك، إلا وهو يريد أن يصير خليفة.

فطلبه إلى سمرقند مقيدًا، فقال: اني سأرى بعد هذا الذل عزاء، فلما قرب مات بايقروا، فأطلقوا الشيخ وأسلم على يده جماعة.

وزار بخرتنك قبر البخاري وجدد قبته وعلق عليها الستور والقناديل، فسأله أهل سمرقند أن يقيم عندهم، فأقام أيامًا ورجع إلى بخارى، وأسلم على يده أمير وصار بوابًا للشيخ، فسماه الشيخ مؤمنًا.

وعرف الشيخ بين التار بالغ شيخ، يعني الشيخ الكبير، وبذلك كان يعرفه هولاءكو، وقد بعث إليه بركة بن نوشي بن جنكزخان من سقسين رسولاً ليأخذ له العهد بالاسلام، وكان أخوه باتوا كافرين ظلوما قد استولى على بلاد سقسين وبلغار وصقلاب وقفجاق إلى الدربند، وكان لبركة أخ أصغر منه يقال له: بركة حر، وكان باتوا مع كفره يحب الشيخ، فلما عرف أن أخاه بركة خان قد صار مربدا للشيخ فرح فاستأذنه في زيارة الشيخ فأذن له، فسار من بلغار إلى جند ثم إلى أترار، ثم أتى بخارى، فجاء بعد العشاء في الثلوج فما استأذن إلى بكرة، فحكى لي من لا يشك في قوله أن بركة خان قام تلك الليلة على الباب حتى أصبح، وكان يصلي في أثناء ذلك، ثم دخل فقبل رجل الشيخ، وصلى تحية البقعة فاعجب الشيخ ذلك، وأسلم جماعة من أمرائه، وأخذ الشيخ عليهم العهد، وكتب له الأوراد والدعوات، وأمره بالرجوع، فلم تطب نفسه، فقال: إنك قصدتنا ومعك خلق كثير، وما يعجبني أن تأمرهم بالانصراف، لأنني أشتهي أن تكون في سلطانك.

وكان عنده ستون زوجة فأمره باتخاذ أربع وفراق الباقيات ففعل، ورجع، وأظهر شعار الملة، وأسلم معه جماعة، وأخذوا في تعليم الفرض، وارتحل إليه الائمة، ثم كانت بينه وبين ابن عمه هولاءكو حروب، ومات بركة خان في ربيع الآخر سنة خمس وستين، وكانت خيراته

متواصلة إلى أكثر العلماء.

2- مجيد الدين البغدادي: هو الشيخ مجيد الدين شرف بن مؤيد بن أبي الفتح البغدادي، الحنفي أبو سعيد.

ولد سنة 556 هـ واستشهد غريقاً بخوارزم سنة 610 هـ.

وكان سبب وفاته سبباً لانحذارات وهزائم خوارزمشاه على يد التتار، حيث دعا

الشيخ نجم الدين الكبري عليه بسبب تأله لقتل الشيخ مجيد الدين.

وقد ذكر أن هناك خطوباً عظيماً قد وقعت بين الفخر الرازي والمجد البغدادي، والله

أعلم.

من آثاره: تحفة البررة في أجوبة المسائل العشرة، وزبدة العوالي وحلية الأمالي، ورسالة

السلوك.

وانظر: روحدات الجنات (57/8).

3- نجم الدين دابة:

قال الصفدي في الوافي بالوفيات (496/5): شيخ نجم الدين الرازي عبد الله بن

محمد شاهاور بن أنوشروان بن أبي النجيب الأسدي الرازي نجم الدين أبو بكر، شيخ

الطريقة والحقيقة.

كان كبير الشأن من أصحاب الحال والمقامات، أكثر من الترحال إلى الحجاز ومصر

والشام والعراق والروم وأذربيجان وأران وخراسان وخوارزم.

ولد سنة ثلاث وسبعين وتوفي سنة أربع وخمسين وستمائة.

وسمع عبد المعز الهروي ومنصور بن الفراوي وأحمد بن عمر الخيوقي والمؤيد

الطوسي وابن السمعاني وعبد الوهاب بن سكيته وزينب الشعرية وعبد المحسن ابن

الطوسي ومسمار بن العويس ومحمد بن أبي بكر الغزال وعبد الله بن إبراهيم بن عبد الملك

الشحادي وجماعة.

وروى عنه جماعة منهم شرف الدين الدمياطي وقطب الدين القسطلاني والشيخ

محمد بن محمد الكنجي.

من كتبه:

مرصاد العباد من المبدأ إلى المعاد، منارات السائرين، سلوك أرباب النعم، تحفة

الحبيب، وحسرة الملوك، سراج القلوب، معيار الصدق في مصداق العشق، كشف

الحقائق وشرح الدقائق.

4- السعد الحموي:

قال الصفدي في الوافي بالوفيات (2/ 125): هو محمد بن المؤيد بن عبد الله ابن علي بن محمد بن حمويه الشيخ سعد الدين الجويني الصوفي، كان صاحب رياضات وأحوال وله كلام في التصوف على طريق أهل الوحدة، أقام بقاسيون يتأله ويتعبد مدة ولما ضاق به الحال رجع إلى خراسان واجتمع به جماعة من التار وأسلم على يده غير واحد منهم، وتوفي سنة خمسين وستمائة.

قلت: وهو مختلف في تحديد تاريخ وفاته.

من كتبه: محبوب القلوب، سجنجل الأرواح، لطائف التوحيد في غرائب التفريد، رسالة المصباح.

من مصنفات الشيخ نجم الدين:

- الأصول العشرة، وهي أيضًا: (بيان أقرب الطرق)، (رسالة في السلوك).
- التأويلات النجمية (كتابنا هذا).
- الرباعيات.
- فوائح الجمال وفوائح الجلال.
- سككات الصالحين.
- طوابع التنوير.
- سر الحدس.

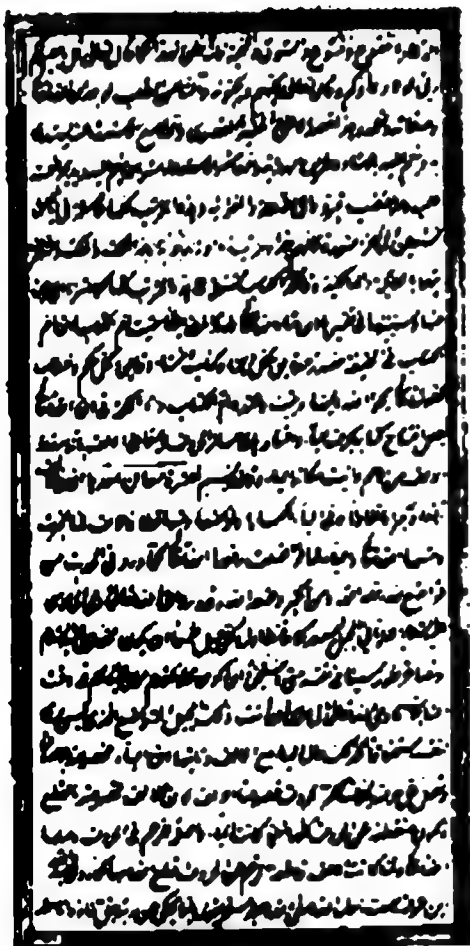
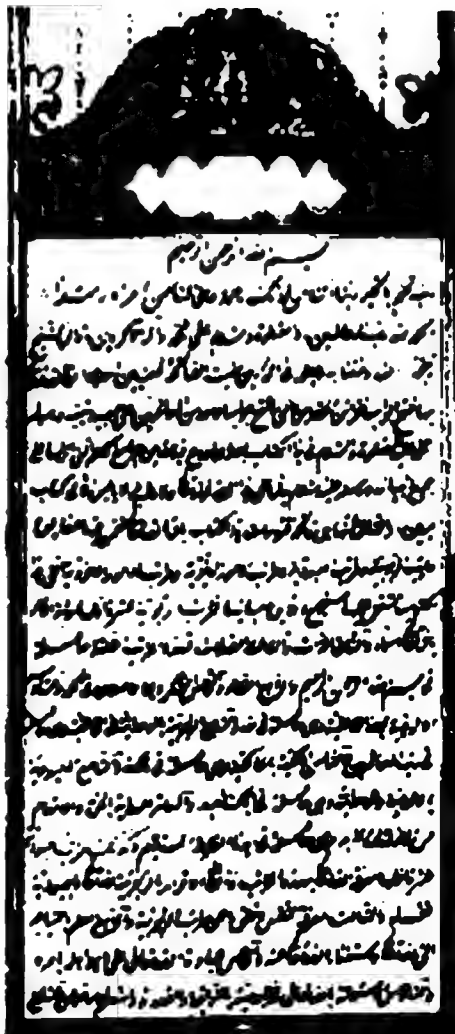
وفاته واستشهاده: قال ابن العماد في شذرات الذهب:

استشهد بسيف التار لما نزلوا على خوارزم سنة ثمان عشرة وستمائة، خرج فيمن خرج ومعه جماعة من مريديه لقتالهم، فقاتلوا على باب خوارزم، فقتلوا جميعًا، مقبلين غير مدبرين، ورفض دعوة الناس له بالخروج وقالوا: لو دعوت برفعها فقال: هذا قضاء محكم لا ينفع فيه الدعاء؛ فقالوا له: أخرج معنا؟ قال: ارحلوا أنتم، فلما ساقطلها هنا. (جف القلم بما هو كائن).

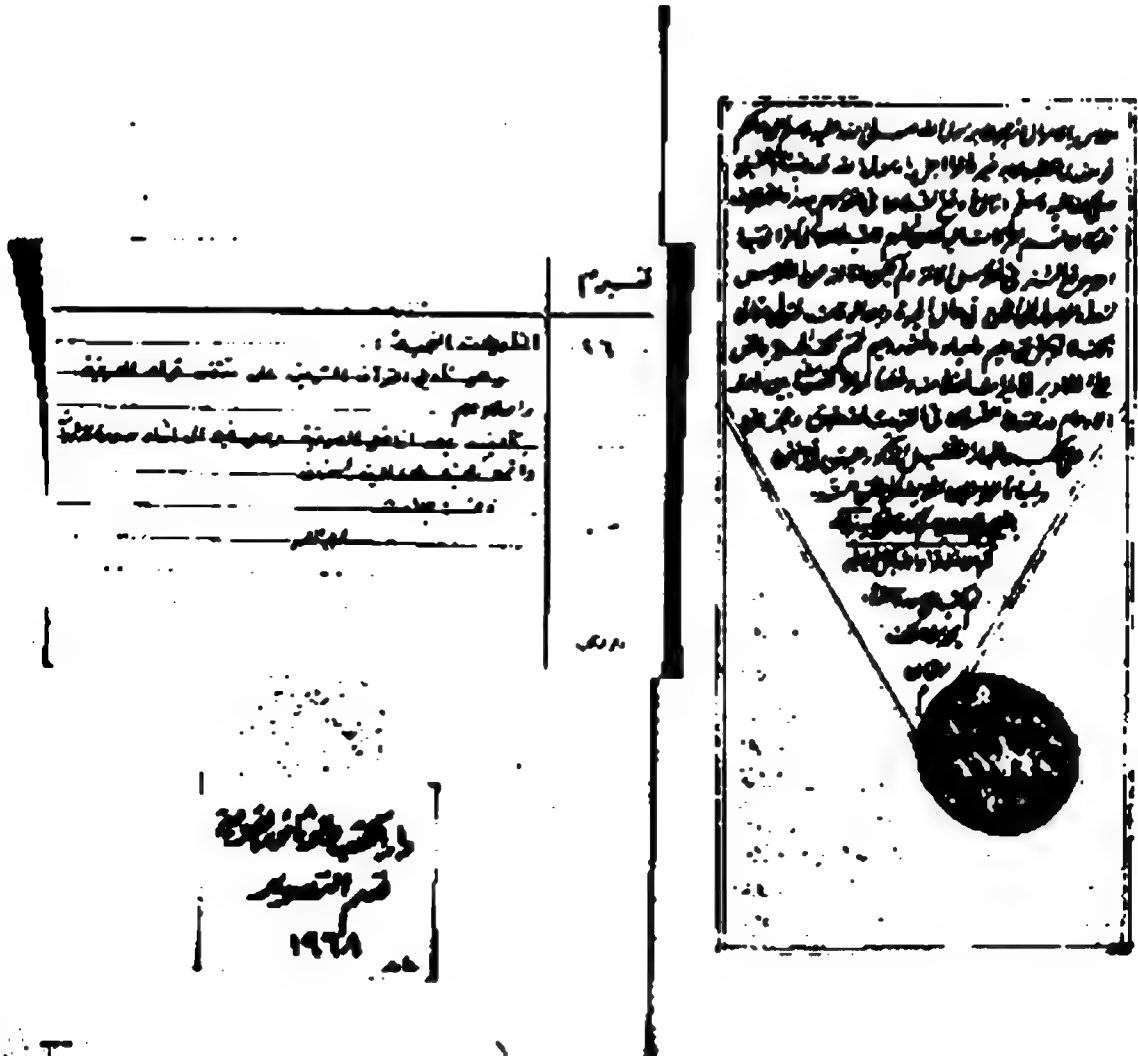
ولما دخل الكفار البلد نادى الشيخ وأصحابه الباقون: (الصلاة جامعة)، ثم قال: قوموا نقاتل في سبيل الله تعالى، ودخل بيته ولبس الخرقة، وحمل على العدو بالرمح وحتى الحجارة، ورموره بالنبل حتى أصابه سهم في صدره فنزعه ورمى له وفار الدم وهو يقول: إن أردت فاقتلني بالوصال أو بالفراق.

ثم مات سنة 618 هـ ودفن في رباطه رحمه الله تعالى. (شذرات الذهب 5/ 79).

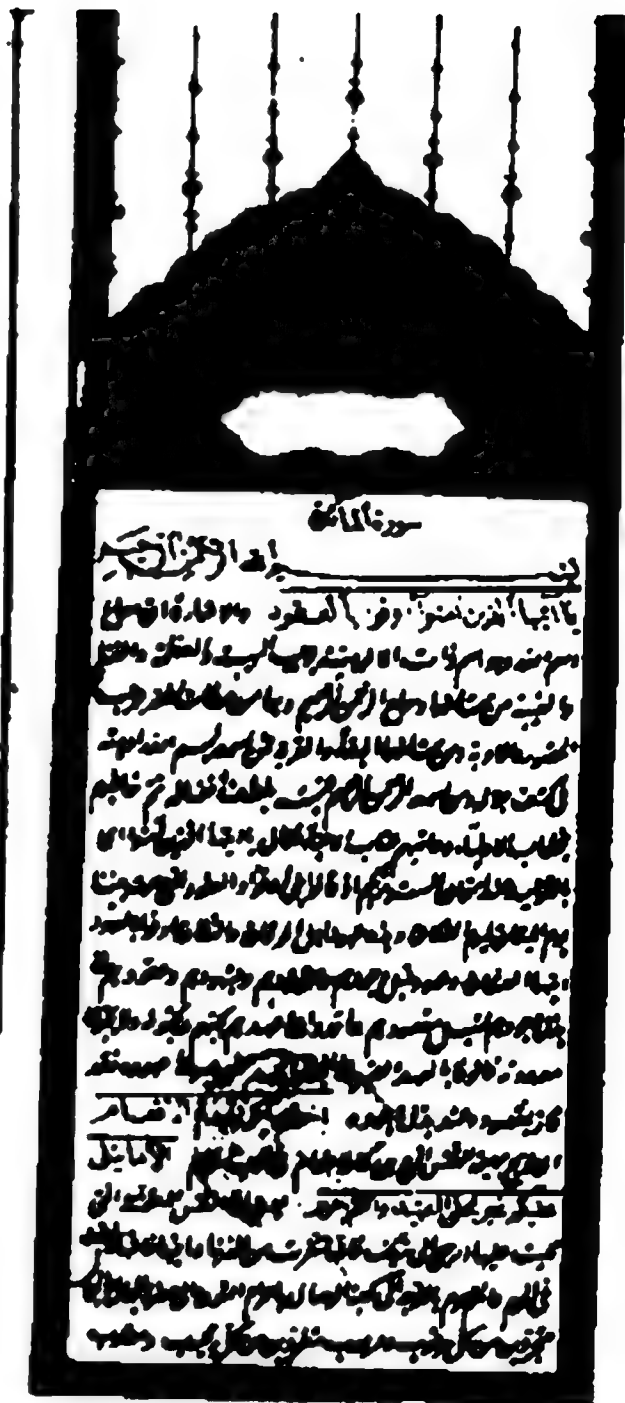
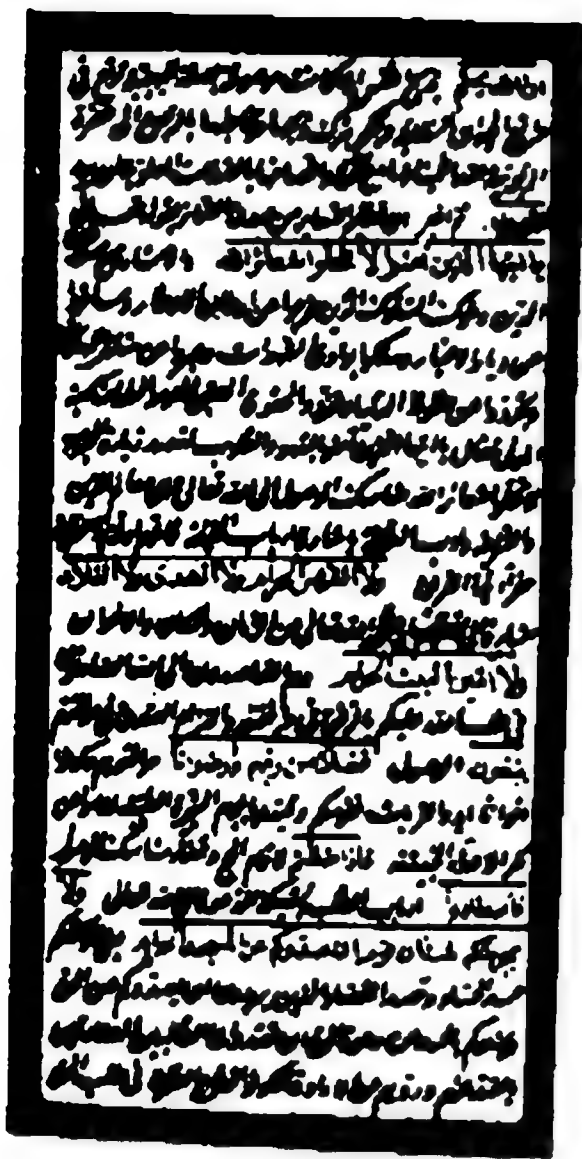
نماذج من صور المخطوط

صورة الورقة الأولى من التأويلات النجمية

آخر سورة النساء من التاويلات النجمية

صورة ورقة من التاويلات النجمية وفيها أول سورة المائدة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رَبُّنَا بِالْخَيْرِ، رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَمِيْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الْأَكْرَمِينَ.

قَالَ تَعَالَى: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ① الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ② الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ③ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ④ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْثُ ⑤ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ⑥ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ خَيْرَ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ⑦﴾ .

قال الشيخ - رحمه الله ونفعنا به وبعلمه في الدارين - : سُمِّيت الفاتحة لمعنيين :

أحدهما: أن الله تعالى بها فتح أبواب خزائن الحقائق التي ما فتح أبوابها لأحد من العالمين على حبيبه ونبيه ورسوله محمد ﷺ في هذا الكتاب بعد أن أودع فيه حقائق جوامع الكلام التي أنزلها على جميع أنبيائه ورسله - عليهم السلام - يدل على هذا المعنى قوله تعالى: ﴿وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَأْسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [الأنعام: 59].

والثاني: أنها هي فاتحة فتوحات هذا الكتاب بأن الله تعالى ضمَّن فيها: حقائق مراتب الربوبية ومراتب العبودية، ومراتب الأمور الدنيوية ومراتب الأمور الأخروية التي هذا الكتاب مشتمل عليها سنجمع دقائق مبانيها.

1- فمراتب الربوبية عشرة:

أولها: مرتبة الاسم؛ بأن له تعالى أسماء.

والثاني: الذات.

والثالث: الصفات.

فهذه المراتب الثلاثة حاصلة في ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة: 1].

(١) قال الشيخ روزبهان البقلي: ﴿بِسْمِ﴾: «الباء»: كشف البقاء لأهل الفناء، و«السين»: كشف سناء القدس لأهل الأنس، و«الميم»: كشف الملكوت لأهل النعوت، و«الباء»: يرّاه للعموم، و«السين»: سرّهُ للخصوص، و«الميم»: محبته لخصوص الخصوص، و«الباء»: بدء العبودية، و«السين»: سرّ الربوبية، و«الميم»: منّة في أزليته على أهل الصفوة.

و«الباء» من بسم أي: بيهائي بقاء أرواح العارفين في بحار العظمة.

و«السين» من بسم أي: بسنائي سمت أسرار السابقين في هواء افورية.

و«الميم» من بسم أي: بمجدي وردت المواجد قلوب الواجدين من أنوار المشاهدة.

وروي عن النبي ﷺ: «إن الباء بهاؤه، والسين سناؤه، والميم مجده».

وقيل في ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾: بالله ظهرت الأشياء، وبه فئيت، وبتجليه حسّنت المحاسن، وبامتارته فتحت المفاتيح.

وحكي عن الجنيد أنه قال: إن أهل المعرفة نفوا عن قلوبهم كلّ شيء سوى الله، فقال: لهم قولوا:

﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ أي: بي فستروا، ودّعوا انتسابكم إلى آدم عليه السلام.

وقيل: إن «بِسْمِ» يبقى به كل الخلق، فلو افتتح كتابه باسمه؛ لذابت تحته حقيقة الخلائق، إلا مَنْ كان محفوظاً من نبيٍّ، أو وليٍّ.

وروى علي بن موسى الرضا، عن أبيه، عن جعفر بن محمد قال: «بسم»: «الباء» بقاؤه، و«السين» أسماؤه، و«الميم» ملكه، فإيمان المؤمن ذكره ببقائه، وخدمة المريد ذكره بأسماؤه، والعارف فناؤه عن المملكة بالمالك لها.

وأما «الله»: فإنه اسم الجمع لا ينكشف إلا لأهل الجمع، وكل اسم يتعلق بصفة من صفاته إلا الله؛ فإنه يتعلق بذاته وجميع صفاته لأجل ذلك، فهو اسم الجمع، أخبر الحق عن نفسه باسمه الله، فما يعرفه إلا هو، ولا يسمعه إلا هو، ولا يتكلم به إلا هو؛ لأن الألف إشارة إلى الانانية والوحدانية، ولا سبيل للخلق إلى معرفتها إلا الحق تعالى.

وفي اسمه «الله» لآمان: الأولى: إشارة إلى الجمال، والثانية: إشارة إلى الجلال، والصفتان لا يعرفها إلا صاحب الصفات، و«الهاء»: إشارة إلى هويته، وهويته لا يعرفها إلا هو، والخلق معزولون عن حقائقه، فيحتجبون بحروفه عن معرفته «بالألف»: تجلّي الحق من أنانيته لقلوب الموحدين، فتوحدوا به، و«باللام الأولى»: تجلّي الحق من أزليته لأرواح العارفين، فانفردوا بانفراد، و«باللام الثانية»: تجلّي الحق من جمال مشاهدته لأسرار المحبين، فغابوا في بحار حبه، و«بالحاء»: تجلّي الحق من هويته لفؤاد المقربين، فتأهوا في بيدااء التجبر من سطوات عظمتهم.

قال السبلي: ما قال الله أحد سوى الله، فإن كان من قاله بحظ، وأنّى تدرك الحقائق بالحفظ.

وقال السبلي: الله، فقيل له: لم لا تقول: لا إله إلا الله؟ فقال: لا أبقى به ضدّاً.

وقيل في قوله: «الله»: هو المانع الذي يمنع الوصول إليه، كما امتنع هذا الاسم عن الوصول إليه حقيقة، كان الذات أشد امتناعاً، أعجزهم في إظهار اسمه لهم، ليعلموا بذلك عجزهم عن درك ذاته.

وقيل في قوله: «الله»: «الالف»: إشارة إلى الوجدانية، و«اللام الأولى»: إشارة إلى نحو الإشارات، و«اللام الثاني»: إشارة إلى نحو المحو في كشف الماء.

وقيل: الإشارة في «الالف» هي قيام الحق بنفسه، وانفصاله عن جميع خلقه، فلا اتصال له بشيء من خلقه، كامتناع «الالف» أن تتصل بشيء من الحروف ابتداءً، بل تتصل الحروف بها على حد الاحتياج إليها، واستغنائها عنهم.

وقيل: ليس من أسماء الله اسم يبقى على إسقاط كل حرف منه إلا الله، فإن الله إذا أسقطت منه «الالف» يكون «الله»، فإذا أسقطت أحد لامييه يكون «له»، فإذا أسقطت اللامين بقيت الماء، وهو غاية الإشارة.

وقال بعضهم: «الباء»: باب خزانة الله، و«السين»: سين الرسالة، و«الميم»: ملك الولاية.

وقال بعضهم: بالله سَلِمَت قلوب أولياء الله من عذاب الله، ويشفقته تطرقت أسرار أصفياء الله إلى حضرته، وبرحمته تفردت أفئدة خواص عباده معه.

وقال بعضهم: بالله تحيرت قلوب العارفين في علم ذات الله، ويشفقته توصلت علوم العالمين في صفات الله، وبرحمته أدركت عقول المؤمنين شواهد ما أشهدهم الله من بيان الله.

وقيل: بإلهيته تفردت قلوب عباد الله، وبتعظيمه صفت أرواح محبيه، وبرحمته ذكرت نفوس عابديه.

وقيل: «بِسْمِ اللَّهِ» تزيان أعطى للمؤمنين، يدفع الله به عنهم سُم الدنيا وضررها.

وقال جعفر الصادق: «بسم»: للعامة، و«الله»: للخاص الخاص.

وقال سهل: «الله»: هو اسم الله الأعظم الذي حوى الأسماء والأسماء كلها، وبين الألف واللام منه حرف مكْنِي غيب من غيب إلى غيب، وسُر من سر إلى سر، وحقيقة من حقيقة إلى حقيقة، لا ينال فهمه إلا الطاهر من الأدناس، الأخذ من الحلال قواماً لضرورة الإيمان.

وقيل: من قال بالحروف، فإنه لم يقل الله؛ لأنه خارج عن الحروف والحسوس، والأوهام، والأفهام، ولكن رضي منّا بذلك؛ لأنه لا سبيل إلى توحيده من حيث لا حال ولا قال.

وحكي أن أبا الحسن التوري بقي في منزله سبعة أيام لم يأكل، ولم يشرب، ولم ينم، ويقول في ولهة ودهشة: الله الله، وهو قائم بدور؛ فأخبر الجنيد، قال: انظروا محفوراً عليه أوقاته، فقيل: إنه يصلي الفرائض، فقال: الحمد لله الذي لم يجعل للشيطان له سبيلاً، ثم قال: قوموا حتى نزوره إما أن نستفيد منه، أو نفيده، فدخل عليه وهو في ولّه، فقال: يا أبا الحسن، ما الذي ولك؟ قال: أقول: الله، الله، زيدوا علي؛ فقال له الجنيد: انظر هل قولك الله الله، أم قوله: إن كان القائل الله الله، فلست القائل له، وإن كنت تقوله بنفسك، وأنت مع نفسك، فما معنى الوله؟ قال: نعم المؤدب أكنت، وسكن من وله.

والرابع: الشناء.

والخامس: الشكر.

وهما حاصلان في ﴿الْحَمْدُ﴾ [الفاتحة: 1].

والسادس: الألوهية بمعنى الخالقية، وهي حاصلة في ﴿لِلَّهِ﴾ [الفاتحة: 1].

والسابع: الربوبية بالوحدانية في الخالقية، وهي حاصلة في ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة:

[1].

والثامن: الملكية بالمالكية، وهي حاصلة في ﴿مَالِكِ﴾ [الفاتحة: 1].

والتاسع: المعبودية بالألوهية والوحدانية، وهي حاصلة في ﴿يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الفاتحة:

[1].

والعاشر: الهداية بالحق والإنعام من الأزل إلى الأبد، وهي حاصلة في ﴿اهْدِنَا

أما قوله: ﴿الرَّحْمَنِ﴾ رَجِمَ على أوليائه باسمه الرحمن، بتعريف نفسه لهم؛ حتى عرفوا به أسماؤه، وصفاته، وجلاله، وجماله، وبه خرجت جميع الكرامات للأبدال والصدّيقين، وبه نبيات أسرار المقامات للأصفياء والمقرّبين، وبه تجلّت أنوار المعارف للاتقياء والعارفين؛ لأن اسم ﴿الرَّحْمَنِ﴾ مخبرٌ عن خلق الخلق، وكرمه على جميع الخلق، وفي اسمه ﴿الرَّحْمَنُ﴾ ترويحُ أرواح الموحدين، ومزيد أفراح العارفين، وتربية أشباح العالمين، وفيه نزهة المحبين، وبهجة السائقين، وفرحة العاشقين، وأمان المذنبين، ورجاء الخائفين. وقال بعضهم: اسمه ﴿الرَّحْمَنُ﴾ حلاوة المنّة، ومشاهدة القرية، ومحافظة الحرمية. وقال ابن عطاء: في اسمه ﴿الرَّحْمَنُ﴾ عونه ونصرته وقوله ﴿الرَّحِيمُ﴾: موهبة الخاص لأهل الخاص، وهو مستند لذوي العثرات، ومسرّة لأهل القربات.

﴿الرَّحْمَنُ﴾: مطية السالكين، تسير بهم إلى معدن العناية، و﴿الرَّحِيمُ﴾: حبل الحق للمجذوبين تجذبهم به إلى حبال الوصلة. باسمه ﴿الرَّحْمَنُ﴾ أنعم من العقاب، وباسمه ﴿الرَّحِيمُ﴾ آتاهم من نفائس الثواب؛ الأول: مفتاح المكاشفة، والآخر: مراقبة المشاهدة. باسمه ﴿الرَّحْمَنُ﴾: فتح لهم النيوب، وباسمه ﴿الرَّحِيمُ﴾: غفر لهم الذنوب. وقال ابن عطاء: في اسمه ﴿الرَّحِيمُ﴾ مودة وعبة. وعن جعفر بن محمد في قوله: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ إنه قال: هو واقع على المريدين والمرادين؛ فاسم ﴿الرَّحْمَنُ﴾: للمرادين؛ لاستغراقهم في أنوار الحقائق، و﴿الرَّحِيمُ﴾: للمريدين؛ لبقائهم مع أنفسهم، واشتغالهم بالظاهر.

الضَّرَاطُ الْمُسْتَقِيمَ ﴿[الفاتحة: 1].

2- وكذلك في مرتبة العبودية عشرة:

أولها: معرفة الله تعالى بهذه المراتب.

والثاني: الإقرار بالربوبية لله تعالى ويعبودية نفسه له.

والثالث: معرفة النفس وخلوها عن مراتب الربوبية.

والرابع: العلم باحتياجه إلى الله تعالى واستغناء الله تعالى عنه.

والخامس: عبادة الله تعالى على ما هو أهله بأمره.

والسادس: الاستعانة بالله تعالى في عبوديته بالتوفيق والقدرة والتعلم والإخلاص.

والسابع: الدعاء بالخضوع والخشوع والشوق والمحبة، فإنه خُلق لهذا كما قال تعالى:

﴿قُلْ مَا يَنْبَغُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ﴾ [الفرقان: 77] وقال تعالى: ﴿يُحْيِيهِمْ وَيُمَيِّتُهُمْ﴾ [المائدة:

54].

والثامن: الطلب لوجدان الله تعالى وصفاته ونعمه، وهو المقصد الأعلى والمنية

القصوى.

والناسع: الاستهداء عنه ليهتدى به وينعم عليه بإرشاده طريق الهداية.

والعاشر: الاستدعاء منه بأن ينعم عليه، ويديم نعمته عليه، ولا يغضب فيرده إلى

الضلالة والغواية.

وهذه المراتب كلها حاصلة في ﴿وَلِيَاكَ نَسْتَعِينُ﴾ إلى آخر السورة فافهم جداً.

3- ومراتب الأمور الدنيوية أربعة:

الملك والمالك والتصرف فيها بالملكية والمالكية، وفاتحة الكتاب مشتملة على هذه

المراتب كلها كما أشرنا إلى طرف منها، وسنبينها في تفسيرها إن شاء الله تعالى، ولهذا المعنى

أيضاً سُميت أم الكتاب؛ لأن أم الكتاب في الحقيقة مصدر حقائق كل دين، وكتاب ومنشأ

دقائق كل حكم وخطاب، كقوله تعالى: ﴿يَمَحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَحِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾

[الرعد: 39].

وأما الحكمة في أن الله تعالى جعل افتتاح كتابه بحرف الباء واختياره على سائر الحروف لاسيما على الألف بأنه أسقط الألف من الـ «اسم» وأثبت مكانه الباء، وقال: ﴿بِسْمِ﴾ فعشرة معاني:

أحدها: إن في الألف ترفعا وتكبيرا وتطاولا، وفي الباء انكسارا وتواضعا وتساقطا، فالألف لما تكبرت وضعتها الله تعالى والباء لما تواضعت رفعها الله تعالى كما ورد في الحديث: «من تواضع لله رفعه الله، ومن تكبر وضعه الله»⁽¹⁾ وقد ورد أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام أن يأتي الجبل ليسمعه كلامه، فتطاول كل جبل طمعا أن يكون محلا لموسى عليه السلام، وتضاغر طور سيناء في نفسه «متى أستحق أن أكون محلا لقدم موسى عليه السلام في وقت المناجاة؟» فأوحى الله تعالى إلى موسى: «أن ائت ذلك الجبل المتواضع الذي ليس يرى لنفسه استحقاقا» فكذلك حال الباء مع الألف.

وثانيها: إن الباء مخصوصة بالإلصاق، وتصل كل حرف بخلاف أكثر الحروف خصوصا الألف؛ لأن الألف مخصوصة بالقطع وتكون منقطعة عن الحروف كلها، فلما كانت الباء واصله للرحم في الحروف وصلها الله تعالى، ولما كانت الألف قاطعة الرحم عن الحروف قطع الله معها كما روى عبد الله بن عوف: سمعت رسول الله ﷺ يقول فيها يحكي عن ربه - جل ثناؤه -: «أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحم شققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته»⁽²⁾ حديث صحيح.

وثالثها: إن الباء مكسورة أبدا فلما كانت فيها كسرة وانكسار في الصورة والمعنى وجدت شرب العندية من الله تعالى واسمه دون الألف كما قال تعالى: «أنا عند المتكسرة قلوبهم من أجلي»⁽³⁾.

(1) رواه أبو نعيم في «معركة الصحابة» (3 / 160)، والقضاعي (1 / 219، رقم 334).

(2) رواه الترمذي (7 / 358)، وأحمد (4 / 192)، والبيهقي في «الكبرى» (7 / 26)، والطبراني في الكبير (3 / 23).

(3) ذكره السخاوي في «المقاصد الحسنة» (1 / 54)، والعجلوني في «كشف الخفاء» (1 / 203).

ورابعها: إن في الباء وإن كانت في الظاهر تساقط وتكسر، ولكن في الحقيقة رفعة درجة وعلو همته وهي من صفات المصدقين، وفي الألف ضدها. أما رفعه درجتها فبأنها أعطيت نقطة وليست للألف هذه الدرجة، وأما علو الهمة فإنه لما عُرضت عليه النقطة ما قبلت إلا واحدًا بسكون حاله كحال موحد لا يقبل إلا واحدًا، وعابد لا يعبد إلا معبودًا واحدًا، وقاصد لا يقصد إلا مقصودًا واحدًا ومحِب لا يحب إلا محبوبًا واحدًا.

وخامسها: إن للباء صدقًا في طلب قربة الحق ونيل المقصود الحقيقي لا يوجد في غيرها من الحروف وذلك أنها لما وجدت درجة حصول النقطة وبلغت هذه المرتبة وضعتها تحت قدمها؛ لصدقها في طلب المقصود الحقيقي والمطلوب الأصلي، وما تفاخرت بها بل أعرضت عنها حتى بلغت مقصدها الأقصى ومقصودها الأعلى، فالباء مخصصة من سائر الحروف بوضع النقطة تحتها ولا تناقضها الجيم وإن كانت تحتها نقطة واحدة؛ لأن نقطة الجيم في وضع الحروف ليست تحتها بل هي وسطها وكذلك الباء، وإنما موضع النقطة تحتها عند اتصالها بحرف آخر لئلا تشبها بالخاء والثاء بخلاف الباء فإن نقطتها موضوعة تحتها وإن كانت مفردة غير متصلة بحرف آخر.

وسادسها: إن الألف حرف العلة وهو معلول لا يتحمل الحركة، والباء حرف صحيح غير معلول يتحمل الحركة وحالهما كما أن الله عرض الأمانة على أهل السماوات والأرض من الملائكة وغيرهم ﴿فَأَيُّنَ أَنْ تَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ﴾ [الأحزاب: 72] فأمر الملائكة بالسجود له فأبى إبليس واستكبر فلعنه الله وأسقطه عن قربته وطرده عن جواره وحضرته، واصطفى آدم من بريته واجتباها لقربته وزاد في علو درجته وهداه إلى محبته ومعرفته.

وسابعها: إن الباء حرف تام متبوع في المعنى وإن كان ناقصًا منكسرًا تابعًا في الصورة، والألف حرف ناقص تابع في المعنى وإن كان تامًا متبوعًا في الصورة ألا ترى أنك إذا نظرت إلى صورة وضع الحروف وجدت الألف مقدمًا على الباء متبوعًا له، وإذا قلت الباء وجدت الألف تابعًا وإذا قلت الألف لم تجد للباء تبعية فالابتداء بالتبوع التام في

المعنى والناقص المنكسر التابع في الصورة أولى من الابتداء بمن هو على مثل هذا.

وثامنها: إن الباء حرف عامل يعمل ويتصرف في غيره، فظهر لها من هذا الوجه قدر وقدرة فصلحت للابتداء، والألف ليس بعامل ولا متصرف في غيره فليس له هذا القدر والقدرة، فما صلح للابتداء والاقتداء.

وتاسعها: إن الباء حرف في صفاته مكمل لغيره، فكماله في صفاء نفسه بأنه للإلصاق والاستعانة والإضافة، وفيه تواضع إذا لم تقبل من الحركات إلا الكسرة، وله علو وقدر في تحميل الغير بأن يخفض الاسم التابع له ويجعله مكسور الصفات نفسه بحيث كل اسم يجيء خلف الاسم التابع له يكون مكسورًا بالإضافة، والذي يجيء بعده يكون مكسور بالصفة إلى غير النهاية كما دخل على الاسم، وجعل ميم بسم مكسورة، وجعل الهاء من الله مكسورة بالإضافة، والنون من الرحمن مكسورة بالصفة، والميم من الرحيم أيضًا مكسورة بالصفة لو شئت هلم جراً، فالكامل المكتمل أولى بالإمامة والتقدم من الألف الذي هو ناقص معلوم في نفسه منقص معلل لغيره، فإنه لو دخل في الفعل الماضي يجعله مهموز الفاء معتل العين ناقص اللام.

وعاشرها: إن الباء حرف شفوي تفتح الشفة به ما لم تفتح بغيره من الحروف؛ لأن بالميم وإن كان شفويًا لا تفتح الشفة به كما تفتح بالباء حسًا، وكان أول انفتاح فم الذرة للإنسانية في عهد ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ [الأعراف: 172] بالباء في جواب ﴿بَلَى﴾ فلما كان الباء أول حرف نطق به الإنسان وفتح به فمه، وكان مخصوصًا بهذه المعاني اقتضت الحكمة الإلهية اختيارها من سائر الحروف، فاختيارها ورفع قدرها وإعلاء شأنها وأظهر برهانها وأعز سلطانها وجعلها مفتتح كتابه ومبتدأ كلامه وخطابه، وأعطاهما رفعة الألف وقامته وتقدمه على الحروف وإمامته فحذف الألف في ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ وطول باؤه لإظهار تعظيمها وتفخيمها؛ إذ منها مرتبة الألف وأثبتها مكانه وقرنها باسم ذاته وصفاته، وجعلها معدن إشاراته ومنبع كراماته مع بريته.

كما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: الباء بره بأوليائه، والسين سره مع

أصفيائه، والميم منه على أهل ولائه، وأخبرنا المؤيد بن محمد الطوسي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: قال رسول الله ﷺ: «إِنْ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ﷺ أُرْسِلَتْهُ أُمُّهُ إِلَى الْكِتَابِ يَتَعَلَّمُ فَقَالَ لَهُ الْمَعْلَمُ: قُل: ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾، فَقَالَ عِيسَى: وَمَا ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾؟ فَقَالَ: مَا أَدْرِي! فَقَالَ: الْبَاءُ بِهَاءِ اللَّهِ، وَالسِّينُ سِنَاؤُهُ، وَالْمِيمُ مِنْتُهُ»⁽¹⁾.

وأخبرنا الثعلبي ثنا أبو القاسم بن حسين بن محمد يقول: سمعت أبا بكر محمد بن عمر الوراق يقول في ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾: إنها روضة من رياض الجنة لكل حرف منها تفسير على حدة:

• الباء على ستة أوجه:

«بارئ» خلقه من العرش إلى الثرى، بيانه: ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة:

[284].

«بصير»، «باسط» رزق خلقه من العرش إلى الثرى، بيانه: ﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ﴾

[الرحمن: 27].

«باعث» الخلق بعد الموت للثواب والعقاب، من العرش إلى الثرى، بيانه: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ

يَنفَعُ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ [الحج: 7].

«بار» بالمؤمنين من العرش إلى الثرى بيانه: ﴿إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ﴾ [الطور: 28].

• والسين على خمسة أوجه:

«سميع» لأصوات خلقه من العرش إلى الثرى، بيانه: ﴿أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ

مِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى﴾ [الزخرف: 80].

«سيد» قد انتهى سؤدده من العرش إلى الثرى، بيانه: ﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ [الإخلاص:

[2].

«سريع» الحساب مع خلقه من العرش إلى الثرى، بيانه: ﴿وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾

[البقرة: 202].

(1) ذكره السيوطي في «اللاقي المصنوعة» (1/ 158).

«سلام» على خلقه من العرش إلى الثرى، بيانه: ﴿السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ﴾ [الحشر: 23].
 «استار» ذنوب عباده من العرش إلى الثرى، بيانه: ﴿غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ﴾
 [غافر: 3].

* والميم على اثني عشر وجهًا:

«ملك» الحق من العرش إلى الثرى، بيانه: ﴿الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ﴾ [الحشر: 23].
 «مالك» خلقه من العرش إلى الثرى، بيانه: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ﴾ [آل عمران: 26].

«منان» على خلقه من العرش إلى الثرى، بيانه: ﴿بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ﴾ [الحجرات: 17].

«مجيد» على خلقه من العرش إلى الثرى، بيانه: ﴿ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ﴾ [البروج: 15].
 «مؤمن» آمن خلقه من العرش إلى الثرى، بيانه: ﴿وَأَمَّنْهُمْ مِّنْ خَوْفٍ﴾ [قريش: 4].
 «مهيمن» اطلع على خلقه من العرش إلى الثرى، بيانه: ﴿الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمُنُ﴾ [الحشر: 23].

«مقتدر» على خلقه من العرش إلى الثرى، بيانه: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا﴾
 [الكهف: 45].

«مقيت» على خلقه من العرش إلى الثرى، بيانه: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْبِتًا﴾
 [النساء: 85].

«مكرم» أوليائه من العرش إلى الثرى، بيانه: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: 70].
 «منعم» على خلقه من العرش إلى الثرى، بيانه: ﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً
 وَبَاطِنَةً﴾ [لقمان: 20].

«مفضل» عما خلقه من العرش إلى الثرى، بيانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ﴾
 [البقرة: 243].

«مصور» خلقه من العرش إلى الثرى، بيانه: ﴿الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ﴾ [الحشر: 24].

قال الشيخ المحقق مصنف الكتاب رحمه الله تعالى: الباء بلاؤه لأنبيائه وأحبابه، والسين سلامه لأوليائه وأصفيائه، والميم معروفه مع أهل ولائه في ابتلائه ومعرفة مبتلاه بالابتلاء، وإنه لأوليائه وأصفيائه ومنته على أهل سلامته بآلائه ونعمائه وسلامة القلب وصفائه.

قال رحمه الله تعالى: قيل: ما المناسبة في حمل هذه الحروف على هذه المعاني؟ قلنا: إن مناسبة حمل الباء على البلاء في ابتداء كلامه وابتداء خطابه أن الإنسان في أصل الجبلية وبدء الخلقة خلق مجبولاً على الابتلاء، قال الله تعالى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْقَةٍ أَمْسَاجٍ نَبْتَلِيهِ﴾ [الإنسان: 2] إنها بنى أمر خلخته على الابتلاء؛ لأنه خلق للمحبة والولاء، كما قال تعالى: ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة: 54]، والمحبة مظنة الابتلاء كما أخبر النبي ﷺ: «إذا أحب الله عبداً ابتلاه وإذا أحبه حباً شديداً اقتناه فإن صبر ورضي اجتبه»، قيل: يا رسول الله وما اقتناه؟ قال: لا يبقى له مالاً وولداً⁽¹⁾.

وإن مناسبة حمل السين على السلامة في المرتبة الثانية من افتتاح الكتاب، فلمعنيين: أحدهما: أن السلامة مرتبة لأهل البلاء؛ لأن البلاء على نوعين: بلاء المحبة وبلاء النعمة، فبلاء المحبة على نوعين: بلاء المحبة وبلاء المحنة، وبلاء النعمة على نوعين: بلاء الرحمة وبلاء النعمة، فأما بلاء المحبة فمختص بالأنبياء والأولياء كما قال رسول الله ﷺ: «إن البلاء موكل بالأنبياء والأولياء ثم بالأمثل فالأمثل»⁽²⁾، فمنهم من يختص ببلاء المحنة كما كان حال أيوب عليه السلام، ومنهم من يختص ببلاء النعمة كما كان حال سليمان عليه السلام، واعلم أن الطريق إلى الله تعالى على جادة المحنة أقرب من جادة المنحة؛ لأن غبار بلاء المحنة بناء خُلص الأنبياء والأحباء أبرز، فَنَزَه النبوة والمنحة عن تَدَنَس غش معدن الإنسانية، وبموت الحسية الحيوانية.

كما جاء: البلاء للولاء كاللهب للذهب، فأهل المحنة مجذوبون بجذبة البلاء

(1) رواه الطبراني كما في مجمع الزوائد (2/ 291)، والديلمي (1/ 250).

(2) ذكره السخاوي في «المقاصد الحسنة» (1/ 23)، والعراقي في «أحاديث الإحياء» (8/ 100).

واصلون إلى المبلى غير منقطعين في رتبة البلاء بالغون إلى كعبة وصال المحبوب، ألا ترى أن أيوب عليه السلام كيف وصل بجذبة ﴿مَسَّنِيَ الضُّرُّ﴾ [الأنبياء: 83]، إلى مشاهدة كمال ﴿وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [الأنبياء: 83]، وذلك لأنه تمسك بيد الصبر على جذبة الضر فمسه الضر إلى الضار، فأنته لذة مشاهدة الضار عن شهود ألم الضر، فأرى أن الضر كان جذبة فوصله إلى الضار فعرفها أنها رحمة في صورة بلاء المحنة رحمه بها محبوبه وخلصه من حبس وجوده، فقال: ﴿مَسَّنِيَ الضُّرُّ﴾ [الأنبياء: 83]، أي: أفنيتني عني بضاريتك ﴿وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [الأنبياء: 83]، الواو فيه واو الحال أي: في هذا الحال أرحم علي من جميع الراحين؛ لأن رحمة الرحماء على المرحومين بالنعمة والمنحة في الظاهر لدفع الفقر والمرض وذلك أيضاً بلاء؛ بلاء النعمة لبعضهم رحمة وهم أهل الوفاء، ول بعضهم نقمة وهم أهل الجفاء، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الكهف: 7].

فأهل الوفاء: أوفوا بما عهدوا الله على ترك الشهوات النفسانية والزينة الدنيوية حتى اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ﴿يَأْتِيَهُمُ الْجَنَّةُ﴾ [التوبة: 111].

وأهل الجفاء: نقضوا عهد الله من بعد ميثاقه، وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل، وافسدوا استعدادهم بالركون إلى زينة الدنيا، واتباعهم الهوى أولئك هم الخاسرون؛ فصارت عليهم النعمة في الظاهر نقمة في الحقيقة، فالنعمة توجب الإعراض، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ﴾ [الإسراء: 83].

ومس الضر يوجب الإقبال إلى الله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَلَوْ دُعَاءِ عَرِيضٍ﴾ [فصلت: 51] فأنت رحمة علي بدفع النعمة والصحة على أنها مظنة الإعراض، وأفنيتني بك عني فلما جاوز الضر حده آل إلى ضده، فما أبقي الضر مني شيئاً، وما بقي الضر كالنار إذ لم تبق من الحطب شيئاً لا تبقى النار، فإذا لم يبق الضر ما بقي إلا الرحمة، فبنظر الرحمة نظرت إليك فرأيتك رحمة أرحم الراحين، فإذا تحققت هذا فاعلم أن المرتبة الثانية من بلاء المحنة لأهل السلامة كما كان حال أيوب وإبراهيم ويونس وغيرهم من

الأنبياء - عليهم السلام - في المرتبة الثانية السلامة.

وأما المعنى الثاني: في حمل السين على السلامة في المرتبة الثانية فهو أنا ذكرنا أن الباء في افتتاح الكتاب إشارة إلى البلاء لأهل الولاء، وقررنا أن الإنسان لا يخلو من البلاء بحال، وأثبتنا أن البلاء على نوعين بلاء المحبة وبلاء النعمة، فبلاء النعمة ما يكون مع سلامة الدين والدنيا لأهلها، فالسين بعد باء البلاء إشارة إلى أهل الصفاء كما ذكر. فإن قيل: ما الفرق بين بلاء المحنة وبلاء النعمة التي هي الرحمة وكلاهما السلامة في الدنيا والآخرة؟ قلنا: الفرق بينهما من وجهين:

أحدهما: أن بلاء المحنة وإن كانت السلامة ولكن يخلو بها صاحبها من المحنة. إمّا في ابتداء أمره: كما كان حال إسماعيل ويوسف - عليهما السلام - ابتلاهما الله تعالى بالمحنة في حال عبادتهما فخلصهما منها بعد ذلك وأعطاهما النبوة والملك كما حكى الله تعالى عن يوسف عليه السلام: ﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ﴾ [يوسف: 11].

أمّا في أثناء أحواله: كما كان لإبراهيم عليه السلام ابتلاه الله تعالى بذبح ولده ورميه في المنجنيق إلى نار نمرود حتى خلصه الله من ذبح الولد بعد التسليم عند الامتحان كقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ﴾ [الصافات: 13]، وكقوله: ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ﴾ [الصافات: 17]، وخلصه عن النار بقوله: ﴿قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الأنبياء: 69].

وأما في آخر عهده: كما كان حال زكريا ويحيى وجرجيس - عليهم السلام - كانت فتنتهم في آخر عمرهم، ولهذا كان بلاء المحنة وبلاء النعمة مخصوصين بالأنبياء والأحباء؛ لأنها فرع بلاء المحبة وهم مخصوصون بالمحبة وأهل المحبة لا ينفكون عن المحنة والمنحة، ولا يخلو أهل المنحة في بعض الأحوال من المحنة عن المنحة وإن كان الغالب على أحوالهم المحنة أو المنحة بخلاف أهل بلاء النعمة، فإنه يمكن أهل بلاء الرحمة منهم أن يستديم نعمته في سلامة الدين والدنيا، ولهذا أثبتناهم في المرتبة الثانية بإشارة السين السلامة لهم وهم الأولياء والأصفياء مع أنه يمكن أن يصيب بعضهم المصائب والمحن نادرًا.

الفرق الثاني: أن سلامة أهل بلاء المنحة غير سلامة بلاء أهل بلاء النعمة، وإن كانت سلامة بلاء النعمة داخلية في سلامة بلاء المنحة وهما شريكان في اسم السلامة لا في المعنى؛ لأن سلامة بلاء النعمة راجعة إلى البدن والمال والأولاد والأقرباء والأحباء في الدنيا، والآخرة راجعة إلى عبور الصراط والنجاة من النار والدخول في دار السلامة كما قال تعالى: ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِينَ﴾ [الحجر: 46].

وسلامة أهل بلاء المنحة وهم أهل المحبة من الأنبياء والأولياء في العبور من النعمة إلى المنعم ومن البلاء إلى المبلي ومن دار السلام كما قال تعالى في شرح عبورهم عن الجنة إلى ملك الجنة: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ * فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾ [القمر: 54-55] أي: في عبورهم في جنات ونهر إلى مقعد صدق عند ملك مقتدر، والإشارة في قوله تعالى: ﴿قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الأنبياء: 69] لهذه السلامة مودع في ترك سلامة أهل بلاء النعمة، وإنما قوله تعالى للنار: ﴿كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الأنبياء: 69] كان بعد أن ألقي إبراهيم في النار لتخليص إبريز الخلعة عن دنس التفات لغير الخليل، وإن كان إبراهيم ^{عليه السلام} في بدء مقام الخلعة نظر إلى غير خليله بنظر العداوة، وقال: ﴿فَأَنبَتُمْ عُدُوِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: 77]، وأعرض عن الأغيار وقال: ﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ خَائِفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: 79] وسمى على قدم العبودية إلى حضرة الربوبية: ﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَّهِدِينَ﴾ [الصافات: 99].

واعلم أن الطريق إليه بغير هدايته منسد، فأحال بعد إقامته شروط العبودية هداية الربوبية عليه، قال: ﴿سَيَّهِدِينَ﴾ ليهديه الله إليه بقدم الوصال كما هداه بنظر التوحيد متى رأى القمر بازغاً قال: ﴿هَذَا رَبِّي﴾ [الأنعام: 76]، إلى أن قال: ﴿لَا أَحِبُّ الْآفِلِينَ﴾ [الأنعام: 76]، ﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ﴾ لأن الهداية بالنظر والتوحيد هداية أهل البداية، والبداية بالقدم والوصول إلى الوحدة هداية أهل النهاية، وبين النظر والقدم مسالك ومهالك كثيرة وقد انقطع فيها خلق عظيم من العلماء المتقين، وأعزة السالكين وهلك فيها

جمهور الحكماء المتفلسفين اللهم إلا عبادك منهم المخلصين المجذوبين بجذبات المحبة من الأنبياء والمرسلين وأوليائك المحفوظين على صراط المستقيم والدين القويم كما خلصت بفضلك ورحمتك خليلك ﷺ حين ابتليته بالإلقاء بالنار ليتخلص بالكلية من آفة التفاته كما تخلص من آفة الالتفات إلى المال والولد فلما ألقى في النار أدركته العناية الأزلية، وخلصت إبريز خلته عن آفة الالتفات إلى غير خليله من نفسه ومن الوسائط كلها حتى جبريل حين تلقاه في الهواء ليمتحن إبريز خلته: «بمحك هل لك من حاجة»، فيرى هل هو صاف خالص أم فيه بقية روحانية بعد بذل الجسم والروح تتعلق بالمناسبة الروحانية بجبريل ﷺ فاشتعلت نار الخلطة بكبريت الغيرة وأحرقت بفتته الغيرية، فاشتعلت منها شعلة: «أما إليك فلا» فرجع جبريل ﷺ بخفي حنين، فعبر عن مقاطع الوسائط بدلالية نور الخلطة في خفاء العناية وصل الخليل إلى الجليل بالسلامة، فالنار كانت واسطة تخليصه وتمحيصه بترك سلامة أهل بلاء النعمة لنيل سلامة أهل بلاء المنحة وهي الوصول إلى المليك بالسلام.

وكذلك الفرق بين بلاء أهل المنحة وبين بلاء أهل النعمة أن بلاء المحنة يكون الامتحان لأحباء في دار الدنيا كما كان محنة أيوب عليه السلام فلا يدفع أنها تنقضي في دار الدنيا صورة ومعنى، وإما تنقضي في الدنيا بالمعنى وبالموت صورة. بخلاف بلاء النعمة فإنه إما يدفع في الدنيا والآخرة صورة ومعنى وإما أن يكون في الدنيا بالمعنى لا بالصورة بأن يكون في التمتع ويكون في الآخرة بالصورة والمعنى.

وأما مناسبة حمل الميم في المرتبة الثالثة من حروف بسم على معروفة مع أهل بلائه وولائه في أثناء ابتلائه، وعلى منته على أهل سلامة في الابتلاء بآلائه ونعمائه فظاهر، فإنه لو لم يكن معروفة ومع أهل بلائه بنعمة الصبر لزال قدمهم عن جادة العبودية ورؤية رحمة الربوبية في عين البلاء وانقطع نظريهم بحجاب البلاء عن الجمع كما كان في حق الأكثرين من المخدولين.

قال تعالى: ﴿وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانِي﴾ [الفجر: 16]

فرؤية الإهانة في البلاء من الخذلان، والصبر ليس من شأن الإنسان لأن الإنسان خلق من عجل، والصبر من الله تعالى كما قال تعالى للنبي ﷺ: ﴿وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ [النحل: 127] فالبلاء لأهل الولاء المنحة نعمة الصبر كقوله تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ﴾ [البقرة: 155]، إلى قوله: ﴿وَيَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: 155]، أي: بشر بأن هذا البلاء ليس للإهانة كما كان في حق أهل الخذلان بل للإعانة على نيل درجة الصبر ليستحقوا به الصلاة والرحمة والهداية من الله تعالى، وإن أيوب عليه السلام وجد مرتبة الصابرين ونعم العبد بمعروف الصبر من الله تعالى، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِّعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ [ص: 44]، وكذلك لو لم تكن منته على أهل السلامة في بلاء النعمة المنحة الشكر ورؤية النعم من المنعم لزالتم قدامهم عن الجادة كما كان حال قارون وفرعون؛ انقطع نظريهم لحجاب البلاء في النعمة عن المنعم قال قارون: ﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾ [القصص: 78].

وقال فرعون: ﴿أَلَيْسَ لِي مُلْكٌ مِّثْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي﴾ [الزخرف: 51]، وقال: ﴿أَنَارَبُكُمْ الْأَعْلَىٰ﴾ [النازعات: 24]، وهذه الآفة المذكورة في جبلة كل إنسان كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ﴾ [العلق: 6 - 7]، وإنما تخلص من هذه الورطة من تخلص بمنته عليه في عطية نعمة الصبر والشكر، فبقوة الصبر لا ينفق نعمة الله في معصية، وبقوة الشكر ينفقها في سبيل الله تعالى ويستعين بهما على طاعته ليصفو ويسلم قلبه عن كدورات الطغيان المنتهى عن الاستغناء، ويتنور بنور الشكر والصبر، فيرى بصر بصيرته بذلك النور نعمة الشكر من الشكور ونعمة الصبر من الصبور وهو الله تعالى، فبقدر الصبر والشكر يصل السالك إلى الصبور والشكور كما قيل: خطوتان وقد وصلت، وإن سليمان عليه السلام نال مرتبة العبدية بامتنان نعمة الشكر ودعوة ﴿وَهَبْ لِي مُلْكًا﴾ [ص: 35] كانت لاستكمال نعمة الشكر، وإنما أيوب وسليمان - عليهما السلام - اشتركا في نيل مقام نعم العبد لأن كل واحد منهما كان مخصوصاً بالانصاف بصفة من

صفات الله وهي الصبور والشكور، فلما اشتركا في الاتصاف بصفات الله تعالى اشتركا في مقام نعم العبدية، والله أعلم.

ثم اعلم أن في ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ أربع مراتب: الاسم والذات وصفة الجلال وصفة الجمال، وهذه هي مراتب الموجودات كلها فإنها أربعة أقسام: الألوهية والروحانية والجسمانيات والحيوانيات، وهي كل ذي روح، ففي الباء في أول هذه المراتب الأربع إشارة إلى أن وجود هذه العوالم لي وليس لغيري وجود حقيقي إلا بالاسم. فللعالم، أعني ما سوى الله تعالى، بالاسم والمجاز وجود لا بالمعنى والحقيقة، وإلى هذا إشارة بعضهم بقوله: «ما نظرت في شيء إلا ورأيت الله فيه»، وأوضح من هذا قول بعضهم: «ما نظرت في شيء إلا ورأيت الله قبله».

وصرح النبي ﷺ بقوله: «لا تسبوا الدهر فإن الدهر هو الله»⁽¹⁾ حديث متفق على صحته، فتحقيق ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ أن وجودي بذاتي وهو الله وصفاتي كلها - التي هي إما من قبيل الجلال أو من قبيل الجمال - ، فبذاتي قائمة وما سواي وهو العالم اسم موجود بإيجادي وقائم بقيوميتي ﴿فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [يس: 83]. وفيه أخرى وهي: أن الخلائق محجوبون عن الله تعالى بحجاب أسماء أنفسهم وحجاب أسماء ما سواهم من العالم، وقد تصوروا لكل اسم مسمى فوقعوا في تيه الشرك والتفرقة، وتاهوا في بقاء الضلالة وزلت قدمهم عن الصراط المستقيم وجادة التوحيد والوحدة والوحدانية، فلما عبروا بقدوم الصدق في المتابعة عن حجب الأسماء وقطعوا مفاوزها بتعلم ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ [البقرة: 31] الذي كان آدم مخصوصاً به، وعلموا أن لا طائل تحتها عرفوا أن هذه الأسماء على الأشياء كلها ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ﴾ [النجم: 23].

(1) رواه البخاري بنحوه (20/369)، ومسلم (15/84) بلفظ: «لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ»، وأحمد (22/285).

ولكشف هذا القناع كان دعاء النبي ﷺ «اللهم أرنا الأشياء كما هي» لأن كل شيء بحسب نظر المظاهر أسماء بإزاء معنى يلائمه، كما سمي آدم لأنه من أديم الأرض فهذا الاسم يلائم لآدم عليه السلام في الظاهر، وله في الحقيقة اسم آخر بإزاء اسم حقيقي، فلما أودع الله تعالى فيه ما يلائم لتلك الحقيقة وذلك قوله تعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [البقرة: 30] فسماه بمناسبة المعنى الحقيقي المودع: خليفة.

فكذلك لكل شيء في الظاهر اسم وفي الحقيقة اسم آخر والادمي مخصوص بتعليم الأسماء كلها دون الملك وغيره، فلما خلصوا عن حبس حمل الأسماء ورفعوا حجبها وصلوا إلى الله تعالى، وإذا وصلوا إلى الله تعالى منعوا من جلاله وهو الرحمن وتمتعوا من جماله وهو الرحيم في تقدم الأسماء، وأما تقدم الاسم في «بسم» فلوجوه: منها ما قيل: للتبرك والتمين.

ومنها ما قيل: للفرق بين التيمن واليمين.

ومنها ما قلت: أن له الأسماء الحسنی، وبحسب كل اسم له صفة فإطلاق اسم المطلق شامل لكل اسم من الأسماء وأصلها من الصفات، وليس لله صفة إلا يدل عليها اسم، فعلى هذا وقع الابتداء بما يدل على كل اسم وصفة والباقية للتضمنين أي: ابتدائي بأسمائي وصفاتي كلها وأنا الرحمن الرحيم الذي لي تكونت الكائنات وظهر الموجودات إذ بي أسباب معاش أنواع المخلوقات عامة بالرحمانية وأرتب درجات معاد أهل الكرامات والقربات خاصًا بالرحمة.

ومنها: أن تقدم الاسم لتزكية النفوس وتصفية القلوب عن كل اسم ورسم، ولتحلية الأسرار بأنوار الله تعالى لأن التحلية لا تكون إلا بعد التزكية؛ لقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ [الأعلى: 15] أي: يزكي نفسه بذكر اسم ربه ويحلي روحه بتحلية الصلاة والمناجاة مع ربه عز وجل.

ومنها: أن المحب لما تعلم اسم المحبوب نسي اسم نفسه، كما كان حال مجنون قيل:

ما اسمك؟ قال: ليلي، وكذلك كان عصيان آدم نسيانه فلما علمه الرب الأسماء كلها لقوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ [البقرة: 31]، نسي اسم نفسه بأنه خليفة الله تعالى، واسم إبليس بأنه عدو له، واسم الشجرة وأنه منهي عنها فاعتذر لله تعالى، فقال: ﴿فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾ [طه: 115]، وكذلك حال ابن منصور لتحقيق في نظره أن كل شيء ما خلا الله باطل، فعلم أن الله هو الحق فنسي عند سطوة تحقق اسم الحق نسي نفسه، فلما جاء الحق زهق الباطل، قيل له: من أنت؟ قال: أنا الحق! فقدم الاسم هاهنا ينسي العبد عند تحقق اسمه اسم ما سواه، فيتجلى له الله تعالى حقيقة لا اسمًا ولا رسمًا، كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ كُنَّا رَبُّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ [الكهف: 24] أي: إذا نسيت غير الرب.

وأما الإشارة إلى تحقيق تفسير كلمة ﴿الله﴾ قلنا كلمة الله مبنية على أربعة أحرف: الألف ولامين وهاء، وحرفان منها متفقان في الجنسية متصلان، وحرفان مختلفان مفترقان، والمتفقان أحدهما متحرك والثاني ساكن لمجموعها في الصورة والمعنى دال على الإشارة إلى صفتيه ونعمتيه، أما صفتاه فهما الظاهر والباطن، وأما نعمتاه فنعمة ظاهرة ونعمة باطنة، وأما صفتاه الظاهر والباطن وهما مختلفان فيدل عليهما حرفان مختلفان الألف والهاء؛ لأن الألف للإظهار والهاء للإضمار، كقولك: لست، تدل على النفي، فإذا دخلت الألف فيه وتقول: ألسنت، تدل على الإظهار والإثبات وإذا أدخلت الهاء في آخر الكلمة يكون للإضمار، كقولك: داره، لصاحب الدار مضمير ليس بظاهر، فالألف إشارة إلى صفة الظاهر، والهاء إشارة إلى صفة الباطن، والحرفان المتفقان وهما اللامان يدلان على نعمتيه فإنهما متفقان في الجنسية، كما قال تعالى: ﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً﴾ [لقمان: 20]، هذا في الصورة.

وأما في المعنى إلى أن نعمه واحدة الآن؛ أي: نعمتان آلاؤه نعمتاه فالتشديد فيه للتخيم، فالإشارة في هذه اللفظة إلى أن الله تعالى مع عباده نعمتين: نعمة الظاهر ونعمة الباطن، فللنعمتين الظاهرة معنيان، أحدهما: نعمة إظهارك بالإيجاد بعدما كنت مخفيًا في العدم، والثاني: نعمة إلباس صورتك في الظاهر بعدما كنت مخفيًا في عالم الأرواح كما قال

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ﴾ [الأعراف: 11] أي: خلقناكم في عالم الأرواح ثم صورناكم في عالم الأجسام.

وكذلك للنعمة الباطنة معنيان:

أحدهما: نعمة إبقائك في الوجود.

والثاني: نعمة إعطائك الروح الشريف، فإن عظمة الألوهية وعزة الوحدانية كانت مقتضية للتفرد بالوجود ونفي الشركة مطلقاً إلا أن الرحمة الواسعة كانت مقتضية الإيجاد، فسبقت رحمته غضبه بإيجاد الخلق بالصفة الرحمانية التي هي عامة في حق جميع الموجودات بالإيجاد وبإبقائها بالصفة الرحيمية، فالإشارة في تحقيق حق كلمة الله أنه أربعة أحرف وبحسب كل حرف له نعمة، فلو لم تكن نعمة الأربعة المناسبة للحروف لما كان للموجودات وجود أصلاً، أمّا مناسبة النعم الأربعة مع الحروف الأربعة فهي ما بينا أن النعمة نعمتان: نعمة ظاهرة ونعمة باطنة، وللنعمة الظاهرة معنيان، وللنعمة الباطنة معنيان كما مر ذكرها، وبينما أن الحروف على نوعين متفقان ومختلفان، واحد منهما متحرك والثاني ساكن، فالتحرك من أحد حرفيها مناسب لنعمه الظاهرة من المعنيين المذكورين، والساكن مناسب لنعمة الباطنة، ولم لم يكن بين ذاته وبين ذوات المكاشفين بصفات جماله وجلاله حجب الأثواب الرحمانية والرحيمية واسطة لا احترقت ذواتهم وتلاشت أجسادهم كما قال ﷺ: «حِجَابُهُ النُّورُ لَوْ كَشَفَهَا لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ كُلُّ شَيْءٍ أَدْرَكَهُ بَصَرُهُ»⁽¹⁾.

وهذا كما أن الله تعالى لما أراد بالحكمة البالغة أن ينتفع أهل الأرض بنور الشمس وحرارتها وخواصها جعل بين الشمس وبين الأرض فلك الزمهرير وهو الهواء البارد، ثم البحر المحيط من الماء البارد واسطة حتى يندفع قوة الحرارة ببرودتها، ولو لم يكن ذلك لاحتُرقت الأرض ومن عليها فإفشاء هذا السر وكشفه هذه الحقيقة على أسرار شاكري نعمائه، جعل توقيع بسم الله الرحمن الرحيم في صدر كتابه الكريم ليتحقق لهم أن الخلق

(1) رواه مسلم (55/2)، وابن ماجه (236/1)، الطبراني في المعجم الكبير (175/20)، وأحمد (42/

حجاب الاسم محبوبون عن الله تعالى، فلما عبروا بجذبات الطافه عن حجاب الاسم وصلوا إلى المسمى وهو الله فيتجلى لهم بالالوهية، فإذا أرادت سطوة التجلي أن تحققهم بالكلية فأدركتهم الصفة الرحانية والرحيمية فتبقىهم بلا هم.

والمختار عندنا: أن كلمة الله أعظم الأسماء من وجوه:

الأول: أن الأخبار تدل على هذا وهو ما روي عن النبي ﷺ أنه دخل المسجد فإذا رجل يصلي يقول: «اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الصمد الذي لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفواً أحد فقال رسول الله ﷺ: «دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب... الحديث»».

وأما ما روى أبي ابن كعب رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: هو في قوله: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ [البقرة: 255] أو في قوله: ﴿السم الله لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ [آل عمران: 2] «فالأخبار دالة على أن الاسم الأعظم مودع في الدعاء والآيتين ولا بد أن يكون مكرراً في كل آية منهما وفي الدعاء هو الحي القيوم، فلما حضر النبي ﷺ الاسم الأعظم في هاتين الآيتين علمنا أن ذلك هو الحي القيوم قلنا فلما نظرنا ما وجدنا الاسم المكرر في الآيتين والدعاء إلا اسم الله، فتحقق بناء أن الاسم الأعظم هو الله.

وأما الجواب عن قول من احتج بالآيتين على أن الاسم الأعظم في إحدى الآيتين ووجد فيها: فلو كان للحصر لكان «أو» للشك هاهنا، ولو كانت للشك لما وجد إلا في آية منهما دون الأخرى، كقولنا: زيد في هذا الدار أو في هذه، فلا بد وأن يكون في دار واحدة فلما وجد في الآيتين، وما نفي عما سواها علمنا أنه يحتمل أن يوجد في موضع آخر كما وجدنا في الدعاء في الحديث.

والثاني: أن الاسم على نوعين: اسم الذات واسم الصفة، فكما أن الذات أشرف من

(1) رواه الطبراني في «الدعاء» (1/121).

(2) رواه الطبراني في «الكبير» (8/39)، والحاكم في «المستدرک» (4/413)، والبيهقي في «شعب الإيمان»

(5/319)، وأحمد (60/139).

الصفة، فكذلك اسم الذات أشرف وأعظم من اسم الصفة، وقد بينا أن هذا الاسم - أعني الله - اسم الذات وغيره من الأسماء الصفات فتعين أن يكون هو الاسم الأعظم.

والثالث: أن الصفات داخلة في الذات، والذات ليس بداخل في الصفات، فأسماء الصفات تكون داخلة في اسم الذات، ولا يكون اسم الذات داخلاً في أسماء الصفات، فعلمنا أن الاسم الأعظم هو اسم الذات لا أسماء الصفات، وهذا الاسم متعين للذات.

والرابع: أن من عزة هذا الاسم وعظمته لا يجمع ولا يثنى ولا يسقط منه الألف واللام عند النداء حتى لا يتغير حروف لفظه بخلاف جميع الأسماء، وهذا دليل واضح على أنه الاسم الأعظم.

والخامس: أنه لو سقط منه حرف كان الباقي أسماء الله تعالى، فإنك إن أسقطت الهمزة بقي «الله» وهو من صفات الله، قال الله تعالى: ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [النور: 42]، وإن أسقطت اللام الأولى بقي «له» وهو أيضاً من صفات الله تعالى، قال الله تعالى: ﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الفرقان: 2]، وإن أسقطت الثانية بقي «هو» وهو أيضاً من صفات الله تعالى، قال الله تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ﴾ [الحشر: 24]، فلما لم توجد هذه الخاصية في الأسماء غيره علمنا أنه الاسم الأعظم.

والسادس: أن الله تعالى لما علم حبيبه ﷺ عند إثبات وحدانيته ونفي الإلهية من غير ذاته، قال: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [محمد: 19] فلو كان اسم أعظم غير من هذا لعلمه حبيبه مكان هذا خصوصاً عند نفي الشراكة عن ذاته جل جلاله.

والسابع: أن لهذا الاسم خصوصية في الإيمان؛ لأن الإيمان بدونه لا يصح كقولك: «لا إله إلا الله» ولو قلت بدل الله أسماء من أسماء الصفات لا يصح إسلامه فظهر أنه أعظم الأسماء.

والثامن: أن النبي ﷺ أمر بالقتال على قبول هذا الاسم كما قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أن لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها

وحسابهم على الله⁽¹⁾ فكانت النجاة عن الدركات موقوفة على هذا الاسم، والفوز بالدرجات موقوفاً على هذا الاسم، وصون النفس عن القتل والمال عن النهب والولد عن الأسر موقوفاً على هذا الاسم، فوجب أن يكون هذا الاسم أعظم الأسماء.

والناسع: أمر حبيبه ﷺ عند الإعراض عن كل ما سوى الله، والإقبال بالكلية إليه بذكر هذا الاسم، وقال: ﴿قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾ [الأنعام: 91]، فدل على أن هذا الاسم أعظم الأسماء.

والعاشر: أن الله تعالى لتعظيمه لهذا الاسم صانه عن تسمية غيره بهذا الاسم، ومن عظمة هذا الاسم لم يتجاسر أحد من المنكرين ومن أعداء الدين أن يتعلقوا بهذا الاسم ويسموا آلهتهم به أو غيرها، كما قال تعالى: ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ [مريم: 65]؛ أي: هل تعلم شيئاً له اسم الله سوى الله، فلعزة هذا الاسم عند الله تعالى وكرامته عليه ما أنعم على أحد تسميته، كما أن النبي ﷺ لعزة كنيته عنده نهي عن التكني بكنيته قال ﷺ: «تسموا باسمي ولا تسموا بكنيتي»⁽²⁾ فهذا علمنا أنه أعظم الأسماء.

والحادي عشر: روي عن النبي ﷺ أنه قال: «أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن»⁽³⁾، فاختصاص بهذين الاسمين بالمحبة لا شك أنه لاختصاص اسميه الله والرحمن، كما خص هذين الاسمين بالذكر في الدعاء عن الأسماء كلها بقوله تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ﴾ [الإسراء: 110]، وذلك يدل على أنها أشرف وأعظم من غيرهما، ثم إن اسم الله أشرف من اسم الرحمن؛ لأنه قدمه في الذكر أولاً وثانياً، ولأن اسم الرحمن يدل على كمال الرحمة واسم الله يدل على الألوهية والقهر والعظمة والعزة وغيرها من الصفات، فثبت بهذا أن اسم الله

(1) رواه البخاري (191/24)، ومسلم (158/1)، والترمذي (207/12)، وابن ماجه (60/12)، وأحمد (170/19).

(2) رواه البخاري (279/12)، ومسلم (236/14)، والطبراني في «الكبير» (220/10)، والبيهقي في «الأدب» (232/1).

(3) رواه أبو داود (265/14)، وابن ماجه (294/11)، والدارمي (375/8)، وأبو يعلى (163/5).

أعظم الأسماء وأحبها إلى الله تعالى، والله أعلم.

والثاني عشر: أن الله تعالى أمر عباده بملازمة ذكر هذا الاسم وجعله سبب الفلاح، كقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الجمعة: 10]، ومدح العباد على مداومته، وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ﴾ [آل عمران: 191]، وجعل مفاتيح الجنة ثمنها كما قال النبي ﷺ: «مفتاح الجنة لا إله إلا الله»، وقال: «ثمن الجنة لا إله إلا الله»؛ بل جعل حقيقة مفاتيح قلوب عباده المخلصين وبه فتح روزنة قلوب الطالبين إلى عالم الأرواح، وبه نور أنوار المحبين بأنوار الجمال، وبه أزاح عن أسرار المحققين أستار صفات الوجود بتبلي صفات الجلال؛ ليهتدوا إلى شاطئ وادي أيمن الوصال، كما أخبر النبي ﷺ بقوله: «والله لو لا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا»، وقد تحقق للمتمسكين بعروته الوثقى أنهم به نالوا ما أرادوا، ووجدوا ما طلبوا، وأعطوا ما سئلوا، وأجيبوا إذا دعوا فعرفوه أنه الاسم الأعظم.

والثالث عشر: أنه صح عن النبي ﷺ أنه صرح بفضل ذكر هذا الاسم على ذكر الأسماء كلها بقوله: «أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ»، فلو كان اسم أعظم من الله لكان هو الأفضل.

والرابع عشر: ما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «قال موسى ﷺ: يا رب علمني شيئاً أذكرك فأدعوك به، قال: يا موسى قل: لا إله إلا الله، قال: يا رب كل عبادك يقول لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا أنت إنما أريد شيئاً تحصني به، قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وها من غيري والأرضين السبع وضعن في كفة ولا إله إلا الله في

(1) رواه البخاري (415/1)، والبخاري في «مسنده» (260/4).

(2) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (268/8).

(3) رواه البخاري (487/13)، ومسلم (137/12)، والنسائي (285/10)، وأحمد (78/33).

(4) رواه الحاكم في المستدرک (381/4)، والترمذي (282/12)، وابن ماجه (391/11)، والنسائي (208/6).

كفة لمالت بهن لا إله إلا الله⁽¹⁾، حديث صحيح، فهذا صريح بأنه ليس شيء أعز وأعظم من كلمة الله.

والخامس عشر: أن هذا الاسم عند أكثر العلماء وكبار القراء لا سبيل للعقل إلى كيفية اشتقاقه، وثبت أيضًا أن كنه الحق لا سبيل للعقول إلى معرفته، فكان لهذا الاسم زيادة مناسبة مع أن هذا المسمى من هذا الوجود وسائر الأسماء ليس كذلك، فوجب أن يكون هذا الاسم أعظم الأسماء، ولهذا افتتح كتابه الكريم والقرآن العظيم بهذا الاسم وجعله مبدأ خطابه وأثبتته في صدر كتابه؛ ليعلم أن ما أنزل في هذا الكتاب من أسماء الصفات والحمد والثناء وإظهار الآيات وإثبات الحجج وذكر الآلاء والنعماء والأوامر والنواهي والوعد والوعيد والإنجارات والآثار والقصص والمواعظ والعلوم والإشارات والرموز والألفاظ والمعاني والنكت واللطائف والأسرار والدقائق والقراءات والمحكمات والمتشابهات والآيات الناسخات والمنسوخات وغير ذلك من موجبات الرحمة والعقوبة والهداية والضلالة كله صادرة عنه، كما أن سلطانًا يبعث منشورًا إلى ممالكه وممالكه يكتب بأحب أسمائه إليه وأعظم ألقابه لديه في طغر منشوره؛ ليعلم أن جميع الأحكام الواردة في المنشور صادرة عنه، فلما كان توقيع المنشور الإلهي موشحًا باسم الله علمنا أنه أحب أسمائه وأعظمها قدرًا، واكتفينا بهذا المقدار من شرح فضائل هذا الاسم وإقامة البينات على شرفه وعظمته؛ إذ هو بحر زاخر ولا آخر له يستغرق فيه العقول والأوهام ولا تضبطه العلوم والأفهام، كما قال تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ [الأنعام: 91]، أي: لم يعرفوا كنه ذات الله حق معرفته وكذلك لم يعرفوا كنه اسم الله حق معرفته.

فأما لو سأل سائل فيها اخترنا بأن الاسم الأعظم هو قولنا «الله»: أن من شأن الاسم الأعظم أنه من دعا الله به أجاب، وإذا سئل به أعطي، فنحن ندعوه به ونسأل فلم نر أثر الإجابة في أكثر الأوقات قلنا الجواب عنه وجهين:

(1) رواه النسائي في «الكبرى» (6/209)، والحاكم في «المستدرک» (4/484)، وابن حبان في «صحيحه» (477/25).

أحدهما: أن للدعاء أدبًا وشرطًا لا يستجاب الدعاء إلا بها كما أن للصلوات آدابًا وشرائط لا تصح إلا بها، فأول شرائطه أن يصلح باطنه باللقمة الحلال فإن النبي ﷺ ذكر «الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ومطعمه حرام ومشربه حرام ثم يمد يده إلى الله يا رب يا رب فأنى يستجاب له»⁽¹⁾ حديث صحيح، وقد قيل: الدعاء مفتاح السماء وأسنانه لقمة الحلال، وآخر شرطه أن يدعو بالإخلاص وحضور القلب، قال الله تعالى: ﴿دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [يونس: 22]، فإن حركة الإنسان باللسان وصياحه من غير حضور القلب ولو أنه على الباب وصوت الحارس على السطح، أما إذا كان حاضرًا في الحضرة كان له الشفيع، ولا تطول الكلام في هذا فإنه ليس مكانه.

والوجه الثاني: أن الاسم وإن كان في نفسه معظما؛ ولكن يؤول فائدة عظيمة إليك إذا قلت بالتعظيم وتعظيمه يكون بقدر صفاء نيتك وعلو همتك في الذكر عن تطهير قلبك من الحفظوظ الدنيوية والأخروية، فإنك لو ذكرته بحظ من الحفظوظ النفسانية بالروحانية يقع الذكر تبعًا لحظك فالعظمة تكون للحظ لا للاسم، فمهما تخلصت سريرتك عن لوث الحفظوظ يبقى الذكر طيبًا معظما لا يتعلق بحظ من الحفظوظ يصعد إلى المذكور، كقوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ [فاطر: 10].

والعمل الصالح أن تطهر ذكرك عن الحفظوظ، وتراقبه بالحقوق ليكون حظك من الذكر المذكور ومن الاسم المسمى وهو أعظم الحفظوظ، فيكون ذكرك أعظم الأذكار والاسم المذكور أعظم الأسماء، ففي هذه الحالة بكل اسم دعوت الله يكون الاسم الأعظم والدعاء مستجابًا؛ لأنك دعوته له وما طلبت منه إلا هو فوجدته؛ لأنه قال: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: 60]، أي: اطلبوني تجدوني كما قال تعالى: ﴿أَلَا مِنْ طَلِبِيَّ وَجَدَنِي﴾⁽²⁾ فافهم جدًا.

قوله: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ قال أبو عبيدة: هما صفتان لله تعالى معناهما ذو الرحمة،

(1) رواه مسلم (6/336)، وأحمد (18/108)، والبيهقي (2/435).

(2) رواه أبو نعيم بنحوه في «حلية الأولياء» (4/342).

ورحمة الله إرادته الخير والنعمة والإحسان. قلت: اختلف العلماء في معنى الرحمة فقال بعض المحققين: الرحمة من صفات الذات وهي إرادته إيصال الخير ودفع الشر، والإرادة صفة الذات، وهو المختار هندي؛ لأنه تعالى لو لم يكن موصوفاً بهذه الصفة لما خلق الموجودات، فلما خلق الخلق علمنا أن رحمته صفة ذاتية؛ لأن الخلق إيصال خير الوجود إلى المخلوق ودفع شر العدم عنه، فإن الوجود خير كله والعدم شر كله، وقال الآخرون: الرحمة من صفات الفعل وهو نفس إيصال الخير ودفع الشر بدون إيصال الخير محال، قلت: وأيضاً الخير بدون الإرادة المتقدمة في حق الباري سبحانه وتعالى محال؛ لأن إيصال الخير فعل والفعل مسبوق بالإرادة من الفاعل المختار فثبت بهذا أن الله تعالى كان في الأزل هو الرحمن الرحيم.

وذكر أبو حامد الغزالي - رحمه الله - أن النبي ﷺ قال: «تخلقوا بأخلاق الله»⁽¹⁾، وهذا يقتضي أن يكون للعبد من كل اسم من أسماء الله حظ يليق بها.

فأقول: حظ العبد من اسم الرحمن الرحيم أن يكون العبد كثير الرحمة.

واعلم: أن كل من كان إلى العبد أقرب كان إيصال الخير والرحمة إليه أوجب، وإن أقرب الناس إليه نفسه، فوجب أن يرحم نفسه ثم يرحم غيره: «أبدأ بنفسك ثم بمن تعول»، فأما رحمته مع نفسه فإما أن يكون في الأمور الروحانية أو في الأمور الجسمانية.

أما في الأمور الروحانية: فاعلم أن للنفس قوتين نظرية وعملية، فأما القوة النظرية فإيصال الرحمة إليها بتزكيتها عن الجهل وتحليتها بالعلم الحقيقي وهو معرفة الله كشفاً وشهوداً معرفة عيانية لا بيانية، بل عينية لا عيانية، فافهم جداً. وأما القوة العملية فصورها في الإخلاص عن طرفي الإفراط والتفريط، وإلزامها المواظبة على التوسط بين الطرفين بأوامر الشريعة ونواهيها على قانون الطريقة.

وأما في الأمور الجسمانية فقسمان: الأمور المطلوبة بالذات والمطلوبة بالعرض، أما المطلوبة بالذات: فهي اللذات الجسمانية وهي محصورة في المطعم والمنكوح، وقد قال

(1) ذكره الغزالي في «إحياء علوم الدين» (4/306)، والسيوطي في «تأيد الحقيقة العلية» (1/89).

تعالى: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾ [الأعراف: 31]، فالرحمة على البدن هو الامتناع من الإسراف. وأما المطلوبة بالمرض: فهو المال، والرحمة فيه قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ [الفرقان: 67]، فهذه مقاصد كل أحد من الرحمة على نفسه: وأما رحمته على غيره فاعلم أن كمال الإنسان في كمال العبودية، وكمال العبودية في رعاية حقوق الربوبية وإيصال الحظوظ إلى البرية ورفع الأذية كما قال ﷺ: «التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله»⁽¹⁾ وكان آخر وصيته ﷺ في آخر حياته: «الصلاة وما ملكت أيمانكم»⁽²⁾.

وقال بعض المشايخ: مجامع الخبرات محصورة في أمرين: الصدق مع الحق والخلق مع الخلق. ومما يدل أن هذه المرتبة أعظم المراتب وصف رسول الله ﷺ بالرحمة، فقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: 17]، وقال: ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [التوبة: 128]، وقال: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ﴾ [آل عمران: 159]، ومدح الرسول ﷺ أصحابه فبدأ في الذكر بوصف أبي بكر الصديق ﷺ بالرحمة، فقال: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر»⁽³⁾ والقول في خصوصية الرحمن دون سائر الصفات من وجوه:

أولها: أنه أخص أسماء الصفات إلى الذات؛ لأن الأسماء على نوعين أسماء صفات اللطف وأسماء صفات القهر، وللرحمن خصوصيته بالصفتين بأن يوجد منه اللطف والقهر كما يوجد من الذات المقدسة، ويوجد منه الإيجاد والإفناء كما يجيء، وهذا من خصائص الذات الإلهي دون سائر الصفات، فثبت أنه أخص الأسماء.

وثانيها: أن له مناسبة مع الذات دون سائر الصفات، وهي أن اسم الذات وهو الله كما لا يجوز على غيره، فكذلك اسم الرحمن لا يجوز على غير الله، ولهذا المناسبة صار

(1) ذكره الصاغاني في «الموضوعات» (1/64)، والعجلوني في كشف الخفاء (2/11).

(2) رواه النسائي في «السنن» (4/258)، والطبراني في «الكبير» (17/135)، والبيهقي في «الأدب» (1/29)، وابن ماجه (5/193)، وأحمد (26/31).

(3) رواه النسائي في «الكبرى» (5/67)، والحاكم في «المستدرک» (13/266)، والطبراني في «الصغير» (2/159)، والترمذي (13/412)، وابن ماجه (1/187)، وأحمد (29/387).

مخصوصًا بالذكر في الدعاء مع ذكر الله تعالى بقوله : ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ﴾ [الإسراء: 110].

وثالثها: أن الرحمن أقرب إلى اسم الله من سائر الأسماء، يدل على هذا القرآن والحديث أما القرآن فقوله تعالى: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة: 1] ذكر بعد اسم الله الرحمن لقربه إلى الله، وأما الحديث ما روي أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن لله تسع وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم... الحديث».

ذكر بعد اسم الله الرحمن وقدمه على سائر أسماء الصفات فعلمنا أنه أقرب الأسماء إلى الله، وأما الفرق بين الرحمن والرحيم وإن كانا اسمين مشتقين من الرحمة أن الرحمن من صفة جلاله، والرحيم من صفة جماله، والفرق بينهما أن الجلال متوسط بين الذات الإلهي الذي من شأنه القهر والعزة التي اقتضت ونفي شركة الوجود بين صفة الجمال التي من شأنها اللطف والرحمة التي اقتضت الإيجاد والإبقاء، فنسبة أحد طرفي الجلال إلى قهارية الذات فيه طرف من القهر، ونسبة أحد طرفيه إلى رحيمية الجمال فيه رحمة، فالرحمة فيه تغوث بقوة القهارية، فصارت أقوى من رحيمية الجمال، فأعطيت المبالغة في الرحمة والقهر فيه صار مسبوقًا ومغلوبًا بلطف الرحمة بقوله تعالى: «سبقت رحمتي غضبي»⁽¹⁾، وفي رواية: «غلبت رحمتي غضبي»⁽²⁾، فالقهر المسبوق بالرحمة والرحمة المقوية بالقهر هو الرحمن الرحيم المبالغ في الرحمة، فثبت أن الرحمن من صفة الجلال، والرحيم من صفة الجمال، ولهذا جاء الرحمن واسطة بين الله والرحيم في ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، وإذا كان الرحمن متوسط بين القهر اللطف المحض فتارة بالقهر يقتضي الإفناء وتارة باللطف يقتضي

(1) رواه الحاكم في «المستدرک» (1/46)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (1/113)، والترمذي (12/498).

(2) رواه البخاري (24/440)، ومسلم (17/450)، وأحمد (19/224)، والطبراني في «الأوسط» (3/189).

(3) رواه أحمد في «المسند» (2/131) رقم (8112).

الإثبات، كما أخبر الله تعالى عن صفة إفنائه بقوله: ﴿وَيَوْمَ تَشْقَى السَّمَاءُ بِالْقَتَامِ وَتُزَلُّ الْمَلَائِكَةُ تَزِيلًا الْمَلَكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ﴾ [الفرقان: 25-26].

وأخبر عن صفة إيجاده وإثباته بقوله: ﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ﴾ [الفرقان: 59] أي: الذي ظن هو الرحمن فظهر أن الرحمن أكثر مبالغة في الرحمة من الرحيم، وفيه طرف من هبة الألوهية وهو مخصوص دون الرحيم، فالحمد لله شامل الثناء والشكر والمدح، أما الثناء فيكون بذكر الصفات الحميدة إذا قلت: هذا رجل كريم، فقد أثبت عليه والشكر يكون على النعمة من المنعم بأي معروف أولاك به.

وقال تعالى: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [إبراهيم: 7] أي: في النعمة والمدح أن تذكر الرجل بجميع ما فيه من الخصال الحميدة وتنفي عنه جميع الصفات النقيصة التي لم تكن فيه، وليس من شأن المخلوقين أن يحمداوا الله بهذه المعاني الثلاثة الحقيقية إلا تقليدًا ومجازًا، أما الثناء فلأن النبي ﷺ لما خوطب ليلة المعراج: يا نبي إني على علم أن هذا ليس من شأن المخلوقين، فقال: «لا أحصي ثناء عليك»⁽¹⁾ وعلم أنه لا بد له من امتثال الأمر وإظهار العبودية، فقال: «أنت كما أثبت على نفسك» فهذا ثناء بالتقليد لأنه أثنى عليه بثنائه الذي أثنى الله به على نفسه في الأزل ثناء يليق بذاته وصفاته الأزلية على التحقيق، ولم يبلغ علم مخلوق حادث كنه صفة من صفات الله تعالى الأزلية، كما قال تعالى: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ [البقرة: 255]، حتى يشني عليه بمعرفة كنه صفة من صفاته؛ لأن الثناء فرع المعرفة فما أثنى أحد على الله تحقيقًا إلا تقليدًا، فافهم جدًا.

وأما الشكر أيضًا فلا يتحقق الإنسان بشكر أنعم الله إلا برؤية العجز عن القيام بأدائه كما حكى عن داود عليه السلام أنه قال: «إلهي كيف أشكرك وأنا لا أصل شكرك إلا

(1) رواه مسلم (3/339)، والنسائي (1/111)، وأبو داود (3/179)، والترمذي (12/470)، وابن ماجه (4/82)، والحاكم في «المستدرک» (1/449).

بنعمتك؟ فأوحى الله إليه: الآن شكرتني⁽¹⁾ وذلك لأن توفيق الشكر نعمة موجبة للشكر فلا نهاية لنعمه، فكيف يدرك الشكر المحادث النعمة التي هي غير متناهية؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَعْلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ [إبراهيم: 34]؟

وأما المدح فلا يمكن الإنسان أن يمدح الحق حقيقة أيضًا؛ لأن المدح يدل على كمال معرفة الذات والصفات حتى لا يذكره على ما هو به، وذلك محال؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ [الزمر: 67]، فهذا حمد نفسه بالثناء والشكر والمدح، وقال: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: 2] أي: له أن يحمد ذاته الأزلي الأبدي بالحمد الأزلي الأبدي، والحمد لا يصلح إلا له فهو محمود بحمده أزلاً وأبدًا، والحمد له أما الحمد لله إشارة إلى ثناء ذاته بالإلهية، ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: 2]، إشارة إلى شكر أنعام الربوبية على ربوبيته⁽²⁾.

﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الفاتحة: 4]، إشارة إلى مدح ذاته لجميع صفات لطفه وقهره وجماله وجلاله في كماله وملكه بملكه وملكيته في الدنيا والآخرة قبل خلقها، وفيه دلالة على أنه ما أثنى وما شكر وما مدح الله أحدًا إلا الله تعالى، كما قال بعض المشايخ: ما قال أحدًا الله إلا الله، فلما عجز الخلق عن الثناء والشكر والمدح، فالتثناء للسان

(1) ذكره القشيري في «الرسالة القشيرية» (1/ 81)، والملا علي القاري في «مرقاة المفاتيح» (8/ 96).

(2) اعلم أنه لم يقل تعالى: الحمد لرب العالمين الله؛ لكون الربوبية تلو الألوهية دون العكس؛ فإن الألوهية كالسلطنة، والربوبية كالوزارة، فالسلطان مظهر الاسم الله؛ لكمال جمعيته، والوزير مظهر الاسم الرب؛ لكونه في مقام التربية للعالمين؛ كالروح والعقل، فإن القوى والأعضاء إنما تقومان بهما وبهما كمال ترتيبهما، فكما أن تعين الروح قبل تعين ما دونه؛ فكذا تعين الألوهية، ونظير ذلك الشمس مع القمر، فإن الشمس أقدم في الوجود؛ كتقدم الأب على الابن.

والحاصل: إن الألوهية باطن الربوبية، فالأولى مظهر الاسم الباطن، والثانية مظهر الاسم الظاهر، وكذا الحق باطن الخلق، والشمس باطن القمر، والأب باطن الابن، والروح باطن الجسم، فالظاهر مرآة الباطن في كل ذلك؛ وإنما جعلوا الرب الاسم الأعظم أيضًا، وفي مرتبة الجلال من حيث جمعيته؛ لأن الألوهية والربوبية لا تختصان بالألوهية بعض دون بعض، وبربوبية بعض دون بعض، وباسم دون اسم، وبلطف دون قهر وبالعكس، فللسلطان الجمال والجلال، وللوزير التربية بكل من اللطف والقهر، فجمعية السلطان إنما تظهر في المراتب التي دون السلطنة فاعرف ذلك.

والشكر للأركان؛ لقوله تعالى: ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا﴾ [سبأ: 13]. والمدح للجنان. فشكر اللسان يعصمك من سيف السلطان ويسلمك من آفة الكفران، وشكر الأركان ينجيك من دركات النيران ويبلغك إلى درجات الجنان، ومدح الجنان يقربك إلى الرحمن ويشرفك بخلع الغفران، فالحمد بمعنى الثناء على نوعين: ثناء الذات بالوحدانية والفردانية الأزلية الأبدية في الألوهية، وثناء الصفات بأنها موصوفة بصفات الكمال منزهة عن النقصان والزوال. والحمد بمعنى الشكر على نوعين: شكر الذات وشكر الصفات؛ فشكر الذات على نعمة الوجود، وشكر الصفات على بذل الوجود. والحمد بمعنى المدح على نوعين: مدح الذات بنفي الذات في الوجود إلا ذاته، ومدح الصفات ببذل الأوصاف وإفنائها في صفاته لتكون باقيا بهويته لا بأنايتك. ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: 2]، فربوبيته بمعنى الخالقية والمالكية والسيدية عامة، وبمعنى التربية خاصة بحسب أنواع الموجودات متفاوتة؛ فهو مربّي الأشباح بأنواع نعمه، ومربّي الأرواح بأصناف كرمه، ومربّي نفوس العابدين بأحكام الشريعة، ومربّي قلوب المشتاقين بآداب الطريقة، ومربّي أسرار المحبين بأنوار الحقيقة، وهو مدبر كل أمر حكيم من الأزل إلى الأبد، وهو متم نعمته الظاهرة والباطنة في الدنيا والعقبى على عباده والمؤمنين، كما قال تعالى: ﴿وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ [المائدة: 3].

وتم أنوار الأسرار الطالبين كما قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ مُنِمْ نُورِهِ﴾ [الصف: 8]، وهو المنعم على الموجودات بأنعام الإيجاد عامة، ونعمة الهداية خاصة؛ لقرب اختصاصه بإجابة الدعاء؛ لأن الله تعالى أمر عباده بالدعاء ووعدهم عليه الاستجابة بقوله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: 60]، ثم علمهم كيف يدعونه وبأي اسم يدعونه بقوله تعالى: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ [الأعراف: 55].

وذكر في مواضع كثيرة من القرآن بصيغة الدعاء كقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: 21]، وأمثاله كثيرة وألهم الله أنبياءه ورسله - عليهم السلام - عند طلب الحاجة وإجابة الدعاء أن يدعوا بهذا الاسم؛ أولهم آدم

ﷻ الرحمة كما قال تعالى: ﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: 37]، قيل كانت قوله: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا﴾ [الأعراف: 23]، فأجابه وتاب عليه وهدى، ثم دعا نوح ﷻ قال: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾ [نوح: 26]، ثم دعا إبراهيم ﷻ وقال: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى﴾ [البقرة: 260]، ثم دعا موسى ﷻ وقال: ﴿رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ﴾ [يونس: 88]، ثم دعا يوسف ﷻ وقال: ﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ﴾ [يوسف: 11]، ثم دعا سليمان ﷻ وقال: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي﴾ [ص: 35]، ثم دعا زكريا ﷻ وقال: ﴿رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي﴾ [مريم: 4]، ودعا يحيى ﷻ وقال: ﴿وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾ [مريم: 6]، ثم دعا عيسى ﷻ وقال: ﴿اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ﴾ [المائدة: 114]، ثم أمر الله حبيب محمد ﷺ أن يدعو، وقال: ﴿رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [طه: 114]، ثم ندب المؤمنين في مواضع القرآن أي قوله: ربنا، وغير هذا من الأنبياء والأولياء دعوه بهذا الاسم فأجابهم بفضله وكرمه؛ لعزة هذا الاسم وعظمته، فالله تعالى لما أكرم هذه الأمة وأقامهم مقام المناجاة معه، وأمرهم بالدعاء ووعدهم عليه بالإجابة، من على حبيب ﷺ وأمه بالسبع المثاني بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾ [الحجر: 87] وفيه إشارة شريفة ودقيقة لطيفة وهي أن الله تعالى من عليه بفاتحة الكتاب كما من عليه بجميع القرآن، والسرف فيه أن جميع حقائق وأصول معانيه مندرجة في الفاتحة، كما ذكرناه فجعل فاتحة الكتاب ديباجة مناجاة العبد من الرب في الصلاة.

وبدأ افتتاحها بأسمائه الحسنی وصفاته العلی قال: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة: 1]، ثم ثنى بحمد ذات الألوهية، وثلث بنعت صفة ربوبية التي هي من خصوصية الإجابة حيث قدمت على الدعاء كما مر ذكره، وقال: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: 2].

ثم أكد التحميد لله بالشناء والتحميد وقال: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: 5]، ثم أعقبها سؤال حاجة فقال: ولعبدى ما سأل. ومن

غاية اختصاص الرب بإجابة الدعاء، حتى أن إبليس بعد ما لعن وطرده دعا الله تعالى بهذا الاسم، وقال: ﴿رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ [الحجر: 36]، فأجابه ربه لعظمة هذا الاسم وقال: ﴿فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾ [الحجر: 37]، ولكنه ما وفق تصرفه في تحصيل نعمة ولايته بل كان في حقه استدراجًا وكيدًا، كما قال تعالى: ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ﴾ [الفلم: 45].

فالمسكين إبليس لو كان من أهل الكرامة وفق لقوله: ﴿رَبِّ فَأَنْظِرْنِي﴾ [الحجر: 36]، بدل انظرني وإجابة الله تعالى: ﴿فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾ [الحجر: 37]، بدل قوله: إنك من المنظرين، من خصوصية هذا الاسم شموله صفات لا يشملها غيره من الأسماء بمقتضى اللغة منها ما يدل على المدح لذاته وهو السيد لقوله تعالى: ﴿اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ﴾ [يوسف: 42] أي: عند سيدك وكذلك المالك قال النبي ﷺ لرجل: «أرب إبل أم رب غنم؟ فقال: من كل ما أتاني الله فأكثر وأطيب»⁽¹⁾.

ومنها: ما يدل على أنه خالق؛ لقوله إخبارًا عن موسى ﷺ في جواب فرعون حين قال: ﴿وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ [الشعراء: 24].

ومنها: ما يدل على كمال رحمته ولطفه في حق العالمين جميعًا عامًا وفي حق الإنسان خاصًا وفي حق الخواص خصوصًا، أما في حق العالمين فربيتهم بأغذيتهم وأسباب بقاء وجودهم، وفي حق الإنسان خاصًا وهو أنه يربى ذرات وجودهم بالبان الطاف ربوبيته عند الميثاق، وقال: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ﴾ [الأعراف: 172]، وبرحة ربوبيته خلقهم وبلطف ربوبيته خاطبهم، وبكرم ربوبيته أسمعهم وأبصرهم، وبسر ربوبيته أنطقهم وبفضل ربوبيته أعلمهم، وبعناية ربوبيته أشهدهم، حتى قالوا: ﴿بَلَىٰ﴾ وجعل بحكمة تدبير ربوبيته إقرارهم بذر التوحيد، وفي خواص الخواص من الأنبياء والأولياء فبان يربى بذر توحيدهم في أرض قلوبهم بهاء الشريعة والأديان ورياح الإيمان والإيقان وأنوار شمس الإحسان والعرفان وبقيمة الربوبية يتم عليهم مشاهدة جماله وكاشفة جلاله.

(1) رواه النسائي في «الكبرى» (338/6)، والطبراني في «الكبير» (191/14)، وأحمد (4/136).

كما قال تعالى في حق نبينا ﷺ: ﴿وَيَسِّرْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ [الفتح: 2]، ثم شَرَّفَ أمته ببركة متابعتة بهذه التشريفات وأنعم عليهم بهذه الكرامات والدرجات عند طلب الهداية إلى الصراط المستقيم في تقديم ذكره ومقامه ﴿رَبُّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الفاتحة: 4]، الرحمن الرحيم فائدة التكرار فيهما من وجهين، أحدهما: أن ذكرهما في بسم الله الرحمن الرحيم هو مبدأ الكتاب ومفتاح الخطاب بأنه هو الرحمن الرحيم بأن دعاكم بالإلهية إلى الطاعة والعبادة، وإنما دعاكم ليغفر لكم بالرحمانية والرحيمية؛ لقوله تعالى: ﴿يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ﴾ [إبراهيم: 10].

وأما ذكرهما في الفاتحة عقيب الحمد لله رب العالمين الذي هو المدح «يقول العبد: الحمد لله رب العالمين، يقول الله: حمدي عبدي، ويقول العبد: الرحمن الرحيم، يقول الله: أثنى عليَّ عبدي... الحديث»⁽¹⁾ فثبت أنها في الفاتحة للثناء فذكرهما في البسملة من الله تعالى؛ لاستمالة قلوب العباد على العبودية بالرحمة والغفران، وفي الفاتحة من العباد للثناء على الله تعالى وبالجمال والجلال للقربة والرضوان، والثاني: ذكرهما في البسملة لتسكين الهية ورفع الدهشة من عظمة اسم الله تعالى عن عباده كما كان حال موسى عليه السلام حين خاطبه: ب ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ﴾ [القصاص: 30] كادت تزهق نفس موسى من هية استماع اسم الله، فانبسط معه على بساط العزة لإزاحة الدهشة والإراحة من الوحشة بقوله تعالى: ﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى﴾ [طه: 17]، ولأن يستأنس برحمانية ورحيمية نفوس العباد إلى عبادة الله تعالى، وتطمئن قلوبهم بذكر الله كما قال تعالى: ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: 28]، ليستعدوا بذلك لمناجاته وليستحقوا المدح والثناء على ذاته وصفاته، فيناجونه في الصلاة ويذكرونه بالدعاء ويرفعون إليه الحاجة؛ ليهديهم إلى نيل الدرجات ورتب القربات.

﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الفاتحة: 4]، الإشارة فيه إلى أن الدين في الحقيقة الإسلام، يدل عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: 19]، والإسلام على

(1) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (2/40)، والنسائي (2/473).

نوعين: الإسلام بالظاهر وإسلام بالباطن، فإسلام الظاهر بإقرار اللسان وعمل الأركان لقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ [الحجرات: 14]، وقال ﷺ: في جواب جبريل عليه السلام: ما الإسلام؟ قال: «الإسلام أن تشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً» فهذا الإسلام جسدي والجسداني ظاهري، ويعبر عن الليل بالظلمة، وأما الإسلام الباطن فانشراح القلب والصدر بنور الله بقوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ﴾ [الزمر: 22]، فهذا الإسلام الروحاني نوراني ويعبر عن اليوم بالنور، فالإسلام الجسداني يقتضي إسلام الجسد لأوامر الله تعالى ونواهيه، والإسلام الروحاني يقتضي استسلام القلوب والروح لأحكامه الأزلية وقضائه وقدره، فمن كان موقوفاً عند الإسلام الجسداني، ولم يبلغ مرتبة الإسلام الروحاني فهو بعد في سير نعمة الدين مترف ومتعير، فيرى ملوكاً وملائكة كثيرة كما كان حال الخليل عليه السلام فلما جن عليه الليل رأى كوكباً قال: ﴿هَذَا رَبِّي﴾ [الأنعام: 76] وتنفس سعادته وطلعت شمس الإسلام الروحاني من وراء جبل نفسه عن شوق القلب صبح فهو على ﴿نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ﴾ واضح في كشف يوم الدين، فيكون ورد وقته: «أصبحنا وأصبح الملك لله»، فيشاهد بعين اليقين بل يكشف حق اليقين أن الملك لله ولا مالك إلا مالك يوم الدين، فإذا تجلى له النهار وكشف بالمالك جهازاً يخاطبه وجاءها ويناجيه شفاهاً ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: 5].

الكلام فيه على ثلاثة أوجه:

أولها: على الخطاب لأنه رجع من الغيبة إلى الخطاب، وإنما رجع إلى الخطاب من الغيبة لأنه ليس بين المملوك ومالكة إلا حجاب ملك نفس المملوك، فإذا عبر عن حجاب ملك النفس وصل إلى مشاهدة مالك النفس، كما قيل عن أبي يزيد أنه في بعض مكاشفاته قال: إلهي كيف أجد السبيل إليك؟ قال له ربه: دع نفسك وتعال. فللنفس أربع صفات لها من كل صنف حجاب آخر، وهي: الأمارية واللوامية والملهمية والمطمئنة، فأمر

العبد المملوك بأن يذكر مالكه بأربع صفات الإلهية والربوبية والرحمانية والرحيمية، فيعبر بعد مدح الإلهية وشكر الربوبية وثناء الرحمانية وتمجيد الرحيمية⁽¹⁾ وقوة جذبات هذه الصفات الأربع عن حجب ممالك الصفات الأربع للنفس، فيخلص عن ظلمات ليلة دين نفسه لطلوع صبح صادق يوم الدين ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الفاتحة: 4] ﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا﴾ [الانفطار: 19] فيبقى العبد عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء، وهو كلُّ على مولاه فيرحمه مالكه ويذكره بسنة عادة كرمه على قضية وعده ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ [البقرة: 152]، ويناديه ويخاطب نفسه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ [الفجر: 27]، ثم يجذبه من غيبة نفسه إلى شهود مالكية ربه بجذبة: ﴿ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ﴾ [الفجر: 28] فيشاهد جمال مالكه ويناديه نداء عبد خاضع خاشع ذليل عاجز، كما قرأ بعضهم: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ نصباً على نداء ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾.

وثانيها: في معنى: ﴿نَعْبُدُ﴾ وتحقيقه أن نوحّد ونخلص ونطيع ونخضع، وقيل العبادة سياسة النفس على حمل المشاق في الطاعة وأصلها الخضوع والانقياد والطاعة والذلة، يقال: طريق معبد إذا كان مذللاً، موطوءة بالأقدام وبعبير إذا كان مطلباً بالقطران، ويسمى العبد عبداً لذله وانقياده لمولاه.

قلت: حد العبادة على ما قال ليس بحد تام؛ لأن للملائكة عبادة وليست عبادتهم سياسة النفس على حمل المشاق في الطاعة والعبادة الحقيقية خلوص النفس عن كل حظ من الحظوظ الدنيوية والأخروية ليعبد الله بالحق لا للحظ لقوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا

(1) ﴿الرَّحِيمِ﴾ في الباطن، فيعمُّ رحمة المؤمن والقوى والأنفس، كما يعمُّهم الرحمة الرحمانية، فللكافر ظاهر دون باطن؛ لأن لا آخرة له، فإن العاقبة للمتقين، وللمؤمن ظاهر وباطن جميعاً فالظاهر مع الباطن أقوى من الظاهر بلا باطن؛ لأن الظاهر بلا باطن محصور كالدينيا؛ لانتهائها دون الظاهر مع الباطن؛ كالآخرة لعدم نهايتها، وإنما أدخلنا الآخرة في الباطن؛ لأنها قلب الدنيا والقلب باطن بالنسبة إلى القلب، فكما ينتهي حكم الدنيا، ويظهر الآخرة على صورتها؛ فتكون الدنيا باطنة، والآخرة ظاهرة؛ فكذا يظهر القلب في الآخرة على صورة القلب، فيكون القلب باطناً، والقلب ظاهراً، وبه تصعُّ رؤية الله تعالى كما يصعُّ ذلك في الدنيا بالبصيرة، فانظر إلى هذا، وكن على بصيرة من الأمر، فإن الأمر ليس كما يزعمه المنكرون من المعتزلة وغيرهم، والله رقيب شهيد.

لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴿[البينة: 5].

وثالثها: في خصوصية قوله تعالى: ﴿نَعْبُدُ﴾ أن النفس دنيوية تعبد هواها لقوله تعالى: ﴿وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾ [النازعات: 40-41]، والروح قربي تعبد القربة والعندية لقوله تعالى: ﴿فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾ [القمر: 55]، والسر حضرتي تعبد الحق تبارك وتعالى لقوله على لسان نبيه ﷺ: «الإخلاص سر بيني وبين عبدي لا يسعه فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل»⁽¹⁾، فلما أنعم الله تعالى على عبده بنعمة الصلاة قسمها بينه وبين عبده، كما قال تعالى على لسان نبيه ﷺ: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل»⁽²⁾، فيقرب العبد بنصفه إلى حضرة كماله بالحمد والثناء والشكر على صفات جماله وجلاله، ويقرب الرب على مقتضى كرمه وإنعامه كما قال: «من تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً»⁽³⁾، بنصفه إلى خلاص عبده من عبودية الأغيار بإخراجه عن ظلمات بعضها فوق بعض من هوى النفس ومراد القلب وتعلق الروح بغير الحق إلى نور وحدانيته وشهود فردانيته. فأشرقت أرض النفس وسماوات القلب وعرش الروح وكرسي السر بنور ربها فأمنوا كلهم أجمعون بالله الذي خلقهم وهو مالِكهم وملكهم، وكفروا بطواغيتهم التي يعبدونها واستمسكوا بالعروة الوثقى، وجعلوا كلهم واحداً وقالوا: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: 5] نستوفقك ونطلب المعونة منك على عبادتك على أمورنا كلها»⁽⁴⁾.

(1) ذكره حقي في تفسيره (1/17).

(2) رواه مسلم (3/94)، والبيهقي في شعب الإيمان (5/372).

(3) رواه البخاري (6/2694)، ومسلم (17/429)، والنسائي في الكبرى (4/412).

(4) قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ أي: بمعونتك نعبدك، لا بحولنا وقوتنا، وإيَّاكَ نستعين بنعام عبوديتك، ودوام سترك علينا حتى نرى فضلك، ولا ننظر إلى أعمالنا.

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ أي: إيَّاكَ نعبد لا برؤية المعاملات، وطلب المكافآت، و﴿إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾

أي: نستعينك بمزيد العناية، بنعت العصمة عن القطيعة.

وأيضاً: إيَّاكَ نعبد بالمراقبة، وإيَّاكَ نستعين بكشف المشاهدة.

قال أبو بكر الوراق: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ لأنك خلقتنا ﴿وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ لأنك هديتنا، قلت: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ لأنك المعبود ﴿وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ لأنك المقصود، وأيضا: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ لأنك المطلوب ﴿وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ لأنك المحبوب، ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ لأنك مالك ﴿وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾؛ لأن ما سواك هالك ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ على نعمتك ﴿وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ على معرفتك، ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ لأنك قلت: لنا عبادي، ﴿وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾؛ لأنك لنا إيلك هادي ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة: 6]، الهداية على ثلاثة أوجه: هداية العام، وهداية الخاص، وهداية الأخص أما هداية العام فإنه هدى جميع الحيوانات إلى جلب منافعها ودفع مضارها بقوله: ﴿رَبَّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ [طه: 50].

وقال تعالى: ﴿أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ [البلد: 10]، وأما هداية الخاص فهو هداية المؤمنين إلى الجنة لقوله تعالى: ﴿يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ﴾ [يونس: 9]، وأما هداية الأخص فهي هداية الحقيقة التي من الله وقوله تعالى: ﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ [الصافات: 99].

فقال الله تعالى: ﴿يَخْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ [الشورى: 13]، بهذه الهداية إلى الله تعالى، وقال النبي ﷺ: «عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي»⁽¹⁾، وفي قوله تعالى: ﴿وَوَجَدَكَ

وأيضا: إِيَّاكَ نعبد بعلم اليقين، وإِيَّاكَ نستعين بحق اليقين.

وأيضا: وإِيَّاكَ نعبد بالغيبة، وإِيَّاكَ نستعين بالرؤية.

وقيل: إِيَّاكَ نعبد بقطع العلائق والأغراض، وإِيَّاكَ نستعين على ثبات هذا الحال بك ولا بنا.

وقيل: إِيَّاكَ نعبد بالعلم، وإِيَّاكَ نستعين بالمعرفة.

وقيل: إِيَّاكَ نعبد بأمرك، وإِيَّاكَ نستعين علينا بفضلك.

قال سهل: إِيَّاكَ نعبد بهدايتك، وإِيَّاكَ نستعين بكلاءتك على عبادك.

قال الأنطاكي: إنما يُعبد الله على أربع: على الرغبة، والرغبة، والحياة، والمحبة، فأفضلها المحبة التي تليها الحياة، ثم الرغبة، ثم الرغبة.

وقال الأستاذ: العبادة بستان القاصدين، ومستروح المرئيين، ومرتع الأنس للمعنيين، ومرتع البهجة للعارفين، بها قوة أعينهم، وفيها مسرة قلوبهم، ومنها راحة أبدانهم.

(1) ذكره القشيري في «الرسالة القشيرية» (1/ 142)، وابن عجيبة في «إيقاظ الهمم» (1/ 180).

ضَالًّا فَهَدَى ﴿[الضحى: 7]﴾، إشارة إلى هذا المعنى أي كنت ضالاً عني في تيه وجودك فطلبتك بجودي، وجذبتك بفضلي، وهديتك بجذبات عنايتي ونور هدايتي إلي، وجعلتك نوراً وأنزلت إليك نوراً فأهدي بك إلي من أشاء من عبادي، فمن اتبعك وطلب رضاك فنخرجهم من ظلمات وجود السوى إلى نور الروحاني، ونهديم إلى صراط مستقيم، كما قال تعالى: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ﴾ [المائدة: 16].

واعلم: أن الصراط المستقيم هو الدين القويم، وما يدل عليه القرآن العظيم وهو خلق سيد المرسلين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: 4]، ثم قال تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ﴾ [الأنعام: 153]، وهو على نوعين:

[الأول]: صراط مستقيم إلى الجنة؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [يونس: 25]، أي: إلى الجنة، فهذا لأصحاب اليمين؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ﴾ [الواقعة: 28].

والثاني: صراط مستقيم إلى الله؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الشورى: 52]، ﴿صِرَاطِ اللَّهِ﴾ [الشورى: 53] وهذا للسابقين؛ لقوله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾ [الواقعة: 11]، وفي الآيتين إشارة إلى من هدي إلى صراط مستقيم فهو من السابقين المقربين، وإن كل ما يكون لأصحاب اليمين يكون له وهو سابق على أصحاب اليمين فما يكون للمقربين من شهود الجلال وكشف الجلال وهذه المرتبة خاصة لسيد المرسلين وخاتم النبيين ومتابعة لقوله: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ [يوسف: 18].

﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاتحة: 7]، الإشارة فيه إلى طريق من أنعمت عليهم بكشف الحقيقة، وتكرار الصراط إشارة إلى أن الصراط الحقيقي صراطان:

صراط من العبد إلى الرب، وصراط من الرب إلى العبد؛ فالذي من العبد إلى الرب طريق مخوف كم قطع فيه القوافل وانقطعت به الرواحل، ونادى [رب] العزة لأهل العزة

لطلب رد السبيل لقوله تعالى حكاية عن قاطع هذا الطريق وتقطع هذا الفريق: ﴿لَا تَعُدُّهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الأعراف: 16].

والذي من الرب إلى العبد فطريق آمن، وبالأمان كائن قد سلمت قوافله وبالنعم محفوفة منازلهم ويسرون فيه سيارته ويقادون بالسلاسل قادته ﴿مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ... الآية﴾ [النساء: 69].

أنعم الله على أسرارهم بأنوار العناية وعلى أرواحهم بأسرار الهداية وعلى قلوبهم بآثار الولاية وعلى نفوسهم في قمع الهوى وقهر الطبع، وحفظ الشرع بالتوفيق والرعاية وفي مكاييد الشيطان بالمراقبة والكلاءة.

﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾⁽¹⁾ [الفاتحة: 7]، بالنعمة الظاهرة والباطنة كما قال

(1) قال البقلي: «أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ»: باليقين التام، والصدق على الدوام، وإطلاحيهم على مكائد النفس والشيطان، وكشف غرائب الصفات وعجائب أنوار الذات، والاستقامة في جميع الأحوال، وبسعادة الهداية إلى القربة بعناية الأزلية، وهم الأنبياء والأولياء والصدّيقين والمقرّبين والعارفون، والأمناء والنجباء.

قال أبو عثمان: «أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ»: بأن حرّقتهم مهالك الصراط، ومكائد الشيطان، وجناية النفس.

وقال بعضهم: أنعمت عليهم في سابق الأزل بالسعادة.

وقال جعفر بن محمد: أنعمت عليهم بالعلم بك، والفهم منك.

وقيل: أنعمت عليهم بمشاهدة النعم دون النعمة.

وقيل: أنعمت عليهم بمخالفة النفس والهوى، والإقبال عليك بدوام الوفاء.

وقال حميد: فيما قضيته من المضار والمساو.

وقيل: صراط من أنعمت عليهم؛ حتى يجرسوا من مكائد الشيطان، ومغاليط النفوس، ومخاليل الظنون.

ويقال: صراط من أنعمت عليهم بالنظر إليك، والاستعانة بك، والتبرّي من الحول والقوة، وشهود ما سبق لهم من السعادة في سابق الاختيار والعلم، بتوحيده في قضيته من المسار والمضار.

وقيل: صراط من أنعمت عليهم، من نأذبوا بالقلوة عند غلبات بوادي الحقائق؛ حتى لم يخرجوا عن حد العلم، ولم يخلوا بشيء من أمر الهيبة، ولم يصنعوا من أحكام العبودية عند ظهور سلطان الحقيقة.

وقيل: صراط من أنعمت عليهم؛ بل حفظت عليهم آداب الشريعة وأحكامها الشرعية.

وقيل: صراط من أنعمت عليهم؛ حتى لم تطفئ شمس معارفهم، أنوار ورعهم، ولم يضيّقوا من أحكام العبودية عند ظهور سلطان الحقيقة.

تعالى: ﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً﴾ [لقمان: 20]، وأما النعمة الظاهرة فبعثة الأنبياء وإنزال الكتب، وأحكام الشرائع وتوفير قبول دعوة الرسل، وإجابة الحق واتباع السنة واجتناب البدعة وانقياد النفس لأوامر الشرع ونواهيهِ والثبات على قدم الصدق ولزوم العبودية، والنعمة الباطنة فإن الله تعالى أنعم على أرواحهم في بداية الفطرة بإضافة رشاش نوره لقوله ﷻ: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فِي ظِلْمَةٍ، ثُمَّ رَشَّ عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ فَمِنْ أَصَابِهِ ذَلِكَ النُّورُ فَقَدْ اهْتَدَى وَمِنْ أَخْطَاءِ فَقَدْ ضَلَّ»⁽¹⁾ فكان فتح باب صراط الله إلى العبد رشاش ذلك النور وأول الغيث رش ثم ينسكب، فالمؤمنون ينظرون بذلك النور المرشوش إلى مشاهدة الغيب وينظرون الغيث ويستغيثون: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة: 6]، وهو ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاتحة: 7]، بجذبات الطافك وفتحت عليهم أبواب فضلك ليهتدوا بك إليك فأصابوا بما أصابهم منك بك ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: 7]، قال الواحدي: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاتحة: 7]، بالمخالفة والعصيان ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: 7]، عن السنة.

قلت: هم الذين أخطأهم ذلك النور حين رش عليهم من نوره فضلوا في تيه هوى النفس، وتاهوا في ظلمات الطبع والتقليد فغضب عليهم من اليهود ولعنهم بالطرد حتى لم يهتدوا إلى الشرع والتحقيق، ودفعوا عن الصراط المستقيم عن المرتبة الإنسانية التي خلق فيها الإنسان في أحسن تقويم ومسحوا قردة وخنازير صورة ومعنى أيضاً، ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاتحة: 7]، بالخذلان ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ بالنسيان لما وقعوا عن الصراط في سير البشرية مشوا بشرك الشرك كالنصارى فاتخذوا الهوى لها ﴿قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ﴾ [المائدة: 73]، ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾ [التوبة: 67]، وأيضاً ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ بالغيبة بعد الحضور والمحنة بعد السرور، والظلمة بعد النور نعوذ بالله من الحور بعد الكور ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ في الفسق والفجور.

(1) ذكره الملا علي القاري في «مرقاة المفاتيح» (8/ 163).

﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاتحة: 7]، بالرجوع عن الصراط المستقيم فنودوا: ﴿وأهدوهم إلى سواء الجحيم﴾، ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: 7]، عن كرم الكريم ورحمة الرحيم بالإعراض عن الدين القويم، المحرومين عن القلب السليم وجنات النعيم باستحقاق العذاب الأليم، غير المغضوب عليهم بالاحتباس في المنازل والانقطاع عن القوافل، ولا الضالين بالصدور عن المقصود. وفصل في ﴿آمِينَ﴾ والتائبين سنة بعد ولا الضالين كان في الصلاة وخارج الصلاة، روى وائل بن حجر رحمه الله قال: «سمعت رسول الله ﷺ قرأ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: 7]، «آمِينَ، خفض بها صوته»⁽¹⁾ حديث حسن.

وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله ﷺ: «(آمِينَ) ختم رب العالمين على عباده المؤمنين»⁽²⁾، قلت فيه إشارات:

منها: أن العبد يكتب كتابه بقلم فعله وكل حركة تصدر منه فهي حرف وكل عمل كلمة تكتب في كتاب طاعته ومعصية فكم من كتاب قد كتب طاعة ومعصية وسعد به ملك اليمين أو الشمال، فلما بلغ الحضرة لم يجد فيها حرفاً، أما السيئات فقد محتها الحسنات، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود: 114]، وأما الطاعات فقد أحبطها الرياء والشرك لقوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: 65]، فإن الله تعالى من غاية كرمه مع عباده جعل آمين خاتمة كتاب صلاة العبادة حتى لا يمحوها شيء من الأشياء فيبقي بها مختوماً ثابتاً إلى يوم الجزاء فإنه يمحو الله ما يشاء ويثبت، ولهذا قال ﷺ: «كل الختم على الكتاب»⁽³⁾، ومنها أن الله تعالى قال: «قسمت الصلاة بيني وبين

(1) رواه البيهقي في السنن الكبرى، والطبرسي في مسنده (1/ 138).

(2) لم أقف عليه.

(3) لم أقف عليه.

عبيدي نصفين ولعبيدي ما سأل»⁽¹⁾.

فالإشارة فيه أن للعبد نصفه من الحمد والثناء والدعاء؛ فيبقى نصف من الإجابة والهداية والرحمة والعفو والمغفرة والرضوان والنجاة من النيران ورفعة الدرجات من الجنان وكرامة بقاء الرحمن فختمت على ما سأل بخاتم: ﴿آمِينَ﴾ ليوم يقوم الناس لرب العالمين يقال في قبول القوم ختم به عليه.

ومنها: أن العبد محجوب عن الله تعالى بحجاب أنانيته ووجدان وجوده، ووجوده مركب عن الروحاني العلوي والجسماني السفلي، فالشرع إنما جاء ليخرجه من ظلمات حجاب الجسماني السفلي إلى نور الروحاني العلوي؛ لأن من بقي فيها فهو في سفلي من النار لقوله: ﴿وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا﴾ [آل عمران: 13]، فمن نجا من ظلمات نار سفلي وجوده ووصل إلى نور جنة علو وجوده فهو بعد محجوب بحجاب النور العلوي لقوله ﷻ: «إِنَّ اللَّهَ سَبْعِينَ أَلْفَ حِجَابٍ مِّنْ نُورٍ وَظُلْمَةٍ»⁽²⁾ فالروحاني بالنسبة إلى الجسماني نوراني؛ ولكن بالنسبة إلى نور القديم ظلمياني كما قال ﷻ: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فِي ظُلْمَةٍ»⁽³⁾.

فالنور الحقيقي هو الله تعالى وما سواه مخلوق ظلمياني، وكمال العبد في العبودية بالخروج عن ظلمات أنانيته إلى نور هويته وفقدان وجوده في وجدان وجود الحق، والحكمة في بعث الأنبياء وإنزال الكتب بالوعد والوعيد، والترغيب والترهيب في الأوامر والنواهي وجميع أحكام الشرع وآدابه مقصورة على هذا المعنى، ولهذا ذكر الله تعالى في مواضع من القرآن ﴿لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [الحديد: 9]، وإن أخرج قومك من الظلمات إلى النور فالله تعالى بجوده وكرمه جمع أصول ما في الكتب المنزلة في سور القرآن، وأودع حقائق

(1) سبق تخريجه.

(2) رواه الطبراني في «الكبير» (5/426).

(3) تقدم تخريجه.

ما في سور القرآن في سورة فاتحة الكتاب؛ بل في المراتب العشر للربوبية كما ذكرنا محصورة في المراتب الأربعة إلى قولنا: الهداية من الأزل إلى الأبد؛ لأن العبد كان محتاجاً إلى هدايته في الأزل بأن يهديه إلى الوجود وهي لو لم تكن هدايته لكان ضالاً في تيه العدم وهذا أحد معاني قوله تعالى: ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى﴾ [الضحى: 7].

فلما هدى العبد بهداية: «كن» فخرج عن ضلالة العدم إلى هدى الوجود الروحاني فكان ضالاً في عالم الأرواح، كما قيل: ضل الماء في اللبن، فاحتاج إلى هدايته ليخرجه بهداية ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ [الحجر: 29] من ضلالة الروحاني إلى هدى عالم الجسماني إلى أن بلغ كمال مرتبة الإنسانية بالبلوغ والعقل، فيضل في تيه أنانية الوجود فيحتاج إلى هدايته بالرجوع إلى الصراط المستقيم الذي جاء عليه من العدم إلى الوجود حتى يرجع عليه من الوجود إلى العدم فقوله: ﴿أَهْدِنَا﴾ طلب أسباب الرجوع وهي في صورة النبي والشرع، وفي الحقيقة جذبة الحق ليهديه بهذه إلى العدم وفناء الوجود، كما هداه إلى الوجود بالنفخة ليهتدي إلى واجب الوجود وهذا معنى آخر من معاني: ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى﴾ [الضحى: 7].

فكما أنه لا نهاية لواجب الوجود فكذلك لا نهاية لهدايته إلى معرفته إلى الأبد؛ فآله تعالى جعل العروج إلى العدم من شأن الإنسان بنفسه إلا بالذي أوجده وإنزاله إلى أسفل سافلين ليخرج بها إلى أعلى عليين العدم، فعلى الله التعرّيج وعلى العبد التسليم، وتسليم العبد بالإيمان والعمل الصالح لقوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [التين: 6]، وجزاء الأعمال الصلاة فلماذا قال تعالى: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي... الحديث»⁽¹⁾.

فالعبد يقرب إلى الله بصدق النية وبحمده وشكره على ما أولاه من نعمه ويستهديه به إليه والحق تعالى يأخذه منه إليه ويفنيه عنه، ويبقيه به بالأمر، ويرفع

رسوم أنانيته بسطوة تجلي هويته فيفقد الوجود فقداناً لا يجده أبداً ويجد المفقود وبعد أن لا يفقده أبداً؛ لأنه صار ملكه لقوله تعالى: «ولعبدى ما سأل»، ذكره بلام التمليك فيختم الله تعالى بعد بخاتم أمين فهذا هو الإشارة إلى مقام عباده المخلصين بأنه خاتم ليس لأحد من العالمين أن يتصرف فيه أو يفك ختم رب العالمين، ولهذا يشئ إبليس عن التصرف فيهم، وقال: ﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ﴾ [ص: 83] والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.

سورة البقرة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الذَّ ١﴾ ذَٰلِكَ الْمَكْتَبُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ١ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ٢ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ قُلُوبُهُمْ حَرُّ يُوقُونَ ٣ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٤﴾ [البقرة: 1 - 5]

﴿الم﴾ [البقرة: 1]، قال الشيخ الإمام مصنف الكتاب رحمه الله:

يحمل أن يكون ﴿الم﴾^(١) وسائر الحروف المقطعة من قبيل المواضعات المعميات بالحروف بين المحبين لا يطلع عليها غيرهم، وقد وضعها الله مع نبيه ﷺ في وقت لا يسعه فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل ليتكلم بها معه على لسان جبريل ﷺ بأسرار وحقائق لا يطلع عليها جبريل ﷺ ولا غيره، يدل على هذا ما روي في الأخبار: «أن جبريل ﷺ لما نزل بقوله تعالى: ﴿كهيعص﴾ [مريم: 1]، فلما قال: ﴿ك﴾ [مريم: 1]، قال: النبي علمت، فقال: ﴿هـ﴾ [مريم: 1]، فقال: علمت، فقال: ﴿ي﴾ [مريم: 1]، فقال: علمت، فقال: ﴿ع﴾ [مريم: 1]، فقال: علمت، فقال: ﴿ص﴾ [مريم: 1]، فقال: علمت، فقال جبريل ﷺ: كيف علمت ما لم أعلم»^(٢).

وفي الحروف المقطعة إشارة إلى أن كلام الله تعالى لا يسعه الحروف والكلمات؛ لأن

(١) أشار بالالف إلى المبدأ الذي هو الإنسان؛ فإنه خرج من مخرج الشأن الذاتي الغيبي الذي كان تعين الذات الأحدية في تلك المرتبة بالنسبة إلى سائر التعينات؛ كتعين الحروف بالنسبة إلى التركيبات اللفظية، ثم لما خرج بالحركة المعنوية، والنفوس الرحاني من تلك المرتبة؛ مرَّ بمرتبة الأرواح التي هي مرتبة اللام التي تعين مخرجها من الوسط، فإن الأرواح متوسطة بين عالم العلم وعالم العين، ثم مرَّ بمرتبة الأجسام التي هي مرتبة الميم التي تعين مخرجها من الفم الذي هو آخر المخارج، ولم يتعرض لمرتبة المثال، وإن كانت من الحضرات الخمس؛ لكونها ممتزجة بالطرفين؛ فلها وجه إلى مرتبة الأرواح، ووجه إلى مرتبة الأجسام، فإذا المخارج الكلية ثلاثة: المبدأ الألفي، والوسط اللامي، والآخر الميمي، وما عداها فمخارج جزئية.

(٢) ذكره حقي في تفسيره (١/ 27).

الكافر غير متناهٍ، والحروف والكلمات متناهية؛ وذلك لأن الصبيان يعلمون أولاً الحروف المقطعة الفارغة من معاني القرآن، ولكنها دالة على كلمات القرآن وبها يهتدى إلى قراءة القرآن، ثم يعلمونهم المركبات من الحروف، ثم يعلمون القرآن كلاماً وسوراً، فيفقهون منها المعاني كل واحد على قدر علمه، وفهمه ومعرفته وصدق نيته وصفاء طويته، ومواهب الحق في حقه؛ فيظن بعض الظانين منهم إذا انقطعت الكلمات والصور المعدودة أن كلام الله انقطع ومعانيه تنامت، فالله سبحانه وتعالى بكمال حكمته أنزل بعد الكلمات والصور الحروف المقطعة بعضها مركبة بالكتابة مقطعة بالقرآن مثل ﴿الم﴾ و﴿الر﴾ وغيرها.

وبعضها مفردة مقطعة بالكتابة والقرآن مثل ﴿ص﴾ و﴿ق﴾ و﴿ن﴾ ليعلموا أن كلام الله القديم والقرآن العظيم لا تحويه الكلمات المعدودة ولا تخصيه الصور المحدودة، فإن الحروف المقطعة تدل على ما تدل عليه الكلمات من المعاني، والكلمات منحصرة معدودة ودلالة الحروف عليها غير منحصرة معدودة؛ لأن هذا يشير إلى أن الحروف المقطعة لو ركب بعضها بعضاً إلى الأبد لا ينقضي كلام الله تعالى، ولا يضيق نطاق نطق الحروف عن توسع محيط الكلام الأزلي؛ لأنه فرق ظاهر بين الحروف المقطعة وبين الحروف المحدثه جمعاً.

والكلمات القائمة بالحروف المحدثه منحصرة، ومعاني الحروف القائمة بالكلام القديم غير متناهية ولا منحصرة لقوله تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِذَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِثًّا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ [الكهف: 19]، وفي الحروف المقطعة إشارة أخرى، وهي: أن المركبة بالكتابة تشير إلى أن لباس كسوة الحروف المحدثه في الكلام القديم لقصور فهم الإنسان، والمفردة منها تشير إلى أن الله تعالى متكلم بكلام أزلي أبدي غير ذي عدد، وتجدد الآيات والكلمات والصور العربية والعبرية والسريانية إنما جعلت كسوة الكلام الفرداني المنزه ليفهم الخلق لقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى﴾ [الشورى: 7].

قال الشيخ الإمام رحمه الله: والإشارة في تحقيق ﴿الم﴾ أن جميع ما ذكرنا في تفسير

الفاتحة من طلب الهداية إلى حضرة الربوبية والخلاص من ظلمات الوجود والوصول إلى الوحدةانية وإجابة الحق تعالى دعاء العبد في إفناؤه عن حجاب أنايته بشهود كشف هويته، والمودع في الفاتحة مناجاة بين العبد والرب، ولكل مناج موضع خاص للمناجاة كما كان الطور ميثاق مناجاة موسى ﷺ لقوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ﴾ [الأعراف: 143].

وكان المعراج مقام مناجاة نبينا ﷺ بقوله تعالى: ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾ [النجم: 9]، وكان مقام مناجاة المؤمنين الصلاة كما قال ﷺ: «الصلاة معراج المؤمن»⁽¹⁾ فكما أن الصلاة بغير فاتحة غير تامة، فكذلك من قرأ الفاتحة في غير الصلوات تكون مناجاته غير تامة وقد سمي الله فاتحة الكتاب صلاة، وقال: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين إلى قوله: ولعبدى ما سأل»⁽²⁾ إذا قرأها في الصلاة وإذا تحققت هذا فاعلم أن هذه الصلاة التي ذكرت في القرآن ثلث القيام لقوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: 238].

والركوع لقوله تعالى: ﴿وَأَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [البقرة: 43]، والسجود لقوله تعالى: ﴿وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ [العلق: 19]، فالألف إشارة إلى القيام، واللام إشارة الركوع، والميم إشارة إلى السجود، يعني: من قرأ فاتحة الكتاب التي هي مناجاة العبد مع الله في الصلاة التي هي معراج المؤمنين ليحييه الله بالهداية التي طلب منه بقوله: ﴿اهْدِنَا﴾ فيكون له أم الكتاب هدى بلا شك، ولهذا قال عقيب: ﴿أَلَمْ ذَلِكَ الْكِتَابُ﴾ [البقرة: 2]، للغائب فلو كانت الإشارة بذلك الكتاب إلى القرآن تعالى هذا الكتاب ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى﴾ [البقرة: 2]، أي: أم القرآن إذا قرئت في الصلاة وناجى به العبد ربه، وسأل منه الهداية بقوله ﴿اهْدِنَا﴾ لا شك فيه أنه يهدي لما سأل؛ لأنه قال: ولعبدى ما سأل، منه هاهنا ما كان بالإشارة والتعريض لقوله ﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: 3].

وفي: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ﴾ إشارة أخرى أي: كتاب العهد الذي أخذ يوم الميثاق بإقرار

(1) ذكره الملا علي القاري في «مرقاة المفاتيح» (1/134).

(2) سبق تخريجه.

العبد على التوحيد ليوم التلاق، يدل على هذا قرينة ﴿الم﴾ الألف واللام حرفان مقدمان من قوله ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ [الأعراف: 172]، والميم المؤخر عنه الحرف الآخر من قوله: ﴿بِرَبِّكُمْ﴾ معناه في عهد: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ [الأعراف: 172]، أخذت منكم ذلك الكتاب في الميثاق على التوحيد في الربوبية وعلى العبودية بالعبادة لي دون غيري؛ لقوله تعالى: ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ [يس: 61]، أي: هاديًا إلى صراط مستقيم التوحيد والعبودية التي لا شرك فيها لغيري، وإلى محبتي للمتقين أي: للمؤمنين الموقنين يدل عليه ما بعده وهو قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾^(١) [البقرة: 3]، أي: يوقنون وقد شرط الله تعالى على الهداية بالتقوى قال: ﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 2]، فالهداية تكون على قدر التقوى والتقوى على ثلاثة أوجه: تقوى العام عن الشرك والكفر والبدع، وتقوى الخاص عن الذنوب والعصيان، وتقوى الأخص عن ملاحظة غير الرحمن، فهداية العام بالإسلام والإيمان، وهداية الخاص بالإيقان والإحسان، وهداية الأخص بكشف الحجب ومشاهدة العيان ليتقي على نفسه بربه، كما قال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ﴾ [المائدة: 100].

والمتقون هم الذين أوفوا بعهد الله من ميثاقه ووصلوا بها ما أمر الله به أن يوصل به من مأمورات الشرع ظاهرة وباطنة وانقطعوا عما نهاهم الله عنه من منهيات الشرع ظاهراً

(١) قال البقلي: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ ما غاب عن الأبصار، منكشفًا بنعت الأنوار لعبون الأمرار. والإيمان بالغيب: هو تفرُّس الروح بنور اليقين مشاهدة الحق سبحانه وتعالى، و«الإيمان بالغيب»: شوق القلب إلى لقاء الرب. وأيضًا «الإيمان»: تصديق السر بما أبصرت الروح من مكنون حقائق الغيب بنعت مباشرة حلاوة انكشاف نور الحق في صميم سر السر، واتصاله بروقة بطنان القلب، وتعريفه أوصاف صفات الحق عقل الكل. وأيضًا «الإيمان»: تصديق القلب بوجدان الروح رؤية الرب جل وعلا، و«المؤمنون»: هم الذين صدقوا مواعيد الغيوب بعد إدراكهم مواجيد قلوبهم من رؤيتها، ومواجيد قلوبهم لا تكون إلا من رؤية أبصار بصائرهم أنوار غيب الغيب، وترائي الغيب لا يكون للروح الناطقة؛ إلا بعد أن يؤيدها الحق بتبيين البراهين، واستكشافه حقائق الاستدلال، بشهود الحال رؤية المدلول، واستحكام أنوار البصيرة، فإذا كملت هذه الأوصاف للروح، أبصرت صفاء صحارى الغيب، وتمكَّنت تحت ركوم أنوار اليقين، وسناء قدس الحق، بنعت بروزه في لباس حق اليقين، وحقبة حق اليقين لا تحصل بالتحقيق إلا بعد انسلاخ السر عن الاستدلال.

وباطناً، يدل على هذا قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ﴾ [البقرة: 40]، إلى قوله ﴿وَلِيَّائِي فَاتَّقُونِ﴾ [البقرة: 41]، معناه إذ أنتم أقررتم بربوبيتي بقولكم ﴿بَلَى﴾ يوم الميثاق فأوفوا بعهدي الذي عاهدتموني عليه وهو العبودية الخالصة أوف بعهدكم الذي عاهدك عليه: الهداية إلي، وحقيقة التقوى الإعراض عن الدنيا والعقبى بالإقبال على المولى يؤمنون بالغيب؛ أي: بنور غيبي وهو من الله في قلوبهم نظروا إلى محمد ﷺ فشاهد وصدقوا قوله وآمنوا به كما قال ﷺ: «المؤمن ينظر بنور الله»⁽¹⁾ واعلم أن الغيب غيبان، غيب غاب عنك وغيب غبت عنه، فالذي غاب عنك عالم الأرواح فإنه كان حاضراً حين كنت فيه بالروح وكثرة وجودك في ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ [الأعراف: 172].

واستماع خطاب الحق ومطالعة آثار الربوبية وشهود الملائكة وتعاون الأرواح من الأنبياء والأولياء وغيرهم، فغاب عنك إذا تعلق بالقلب، ونظرت بالحواس الخمس إلى المحسوسات عن عالم الأجسام، وأما الغيب الذي غبت عنه فغيب الغيب، وهو حضرة الربوبية قد غبت عنه بالوجود ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ [الحديد: 4] أنت بعيد عنه وهو قريب منك، كما قال تعالى: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ [ق: 16].

وكذلك الإيمان مراتب؛ فأول مرتبة: تصديق القلب بحقائق الغيب بلا ريب، كما روي عن علي ابن أبي طالب عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: «الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وهمل بالأركان»⁽²⁾، وعلى ما أخبرنا أبو المظفر عبد الرحيم بن عبد الكريم السمعاني قال: أخبرنا أبو الحسن مسعود بن محمود الغانمي، قال: أخبرنا أبو القاسم بن أبي منصور الخليل، أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد الخزاعي، أخبرنا الهيثم بن كليب الشاشي، ثنا أحمد عيسى بن أحمد العقلاني، أنا يزيد بن هارون، أنا كهيم بن الحسن عن عبد الله بن يزيد عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من تكلم في القدر - يعني بالبصرة - معبد الجهني، فخرجت أنا وحيد بن عبد الرحمن نريد مكة، فقلنا: لو لقينا من أصحاب رسول الله ﷺ فلسألناه عن القدر، فلقيناه عبد الله بن عمر، فالتقيته أنا وصاحبي أحدا عن

(1) رواه أبو نعيم في «الحلية» (9/262)، وذكره العجلوني في «كشف الخفاء» (2/296).

(2) رواه الطبراني في «الأوسط» (14/14)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (1/20).

يمينه والآخر عن شماله، فعلمت أنه سيكل الكلام إلي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر عندنا ناس يعتقدون هذا العلم ويطلبونه ويزعمون أن الأقدار وأن الأمر أنف، قال: فإذا لقيت لهم فأخبرهم أني برئ منهم ومن ربهم براء، «والذي نفسي بيده لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباً، فأنفقه في سبيل الله ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره»⁽¹⁾.

ثم قال: حدثنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله ﷺ إذ أقبل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، ما برئ عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، فأقبل حتى جلس بين يدي رسول الله ﷺ وركبته ثمس ركبته فقال: «يا محمد أخبرني عن الإسلام؟» فقال رسول الله ﷺ: «الإسلام: أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ. قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ». قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ. قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ». قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ. قَالَ: «مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ». قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا. قَالَ: «أَنْ تَلِدَ الْأُمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّيْءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ». قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ؛ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ لِي: «يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟». قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، وَمَا أَتَانِي فِي صُورَةٍ إِلَّا عَرَفْتُهُ فِيهَا إِلَّا فِي صُورَتِهِ هَذِهِ»⁽²⁾، هذا حديث صحيح أخرجه مسلم، واتفقا على إخرجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وعلى ما أخبرنا المؤيد بن محمد بن علي المقري، أخبرنا العباس بن محمد الطوسي، أنا أبو محمد الناي، ثنا الحسن بن علي إمام عصره، حدثني محمد بن سعيد قال: أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي، أنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن الخيري، أخبرنا أبو محمد بن

(1) رواه الترمذي (87/10)، وابن بطة في «الإبانة» (4/140).

(2) رواه الإمام البخاري (1/27، رقم 50)، مسلم (1/114)، وأبو داود (13/426)، والنسائي (15/281)، وأحمد (1/378).

علي السيد المحجوب حدثني بن علي ابن موسى الرضا حدثني إلى موسى بن جعفر، حدثني جعفر بن محمد الصادق، حدثني أبي محمد بن علي السجّاد، حدثني أبي علي بن الحسين زين العابدين، حدثني أبي الحسين بن علي سيد شباب أهل الجنة، حدثني أبي علي ابن أبي طالب سيد الأوصياء، حدثني محمد بن عبد الله سيد الأنبياء ﷺ قال: «الإيمان قول مقول، وعمل معمول، وعرفان بالعقول، واتباع الرسول»⁽¹⁾.

والمرتبة الثانية من الإيمان: أن تؤمن بغيب الغيب، ولهذا الإيمان مرتبتان:

فالمرتبة الأولى: أن يتخلص قلبه بالنور الغيبي الذي هو من الله تعالى عن تعلقات الجسمانيات وحجب آفات النفس وصفائها، ويهدي إلى عالم الأرواح كما كان أول العهد يوم الميثاق؛ فالغيب الروحاني لا يبقى له غيب؛ لأنه ارتفعت الحجب وصار حضوراً وشهوداً لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ﴾ [التغابن: 11]، أي: من كان إيمانه بنور الله يهد قلبه إلى الله؛ فيشاهد القلب ما كان الروح يشاهده في عالم الأرواح، وما كانت الذرة تشاهده يوم الميثاق، ويسمع من خطاب الرب ما كانت تسمع، ويتنور بنور تنورت الذرة به، ويتنسم من نفحات الطاف الحق ما تنسمت؛ فالإيمان الغيبي بصير عيناً؛ فيكتب الله تعالى الإيمان بنور غيب الغيب في قلبه، كما قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ﴾ [المجادلة: 22]، فيتنور ذلك القلب للإيمان، ويتأيد ذلك الروح ويشاهد أنوار الفضل الإلهي فيشتاق شوق موسى بقوله لأهله: ﴿امْكُثُوا﴾ [طه: 10]، وهو الروح والجسم ﴿إِنِّي آنَسْتُ نَارًا﴾ [طه: 10]، فيرتقي عن عالم الأرواح ويقول: ﴿لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجْدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ﴾ [طه: 11]، من شاطئ وادي الإيمان، وهو حضائر القدس في البقعة المباركة، وهي القلب من الشجرة، وهي السر ﴿أَنْ يَا مُوسَى﴾ [القصص: 30]، وهو المحب المشتاق ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [القصص: 30]، الذي خلقت العالمين ورئيت خواص عبادي بألبان المحبة عن ثدي ﴿يُحْيِيهِمْ وَيُخَيِّطُهُمْ﴾ [المائدة: 54]، «أنا المحبوب؛ فأين أنت يا محب؟! أنا المطلوب؛ فأين

أنت يا طالب؟! ألا طال شوق الأبرار إلى لقائي، وأنا أشد شوقاً إلى لقاءهم.

فلما دارت كؤوس الملاحظات، وأقداح المكاشفات بين المحب والمحبوب جعل يتساكر المحب ويتخامر مع المحبوب بلسان الانبساط على بساط القرب يقول: ﴿رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ [الأعراف: 143]، ليصير الإيمان عياناً والغيب عيناً، نودي من سرادقات العزة: ما هذه العزة! ألم تعلم بأنه عالم الغيب وغيب الغيب فلا يظهر على غيبة أحداً، فإنك مع أحديثك لن تطيق شهود أحديتي، وإن أنجلي فإنك ﴿لَنْ تَرَانِي﴾ [الأعراف: 143]، وإن لم تؤمن بأن مع تجلي أنايتي لا يستقر أنايته شيء ﴿وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنَّ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي﴾ [الأعراف: 143]، مع استقرار جبل أنايتك على مكان وجودك ﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ﴾ [الأعراف: 143]، للجبل ﴿جَعَلَهُ﴾ [الأعراف: 143]، جبل أنايته ﴿ذِكْراً وَخَرّاً مُّوَسًّى﴾ [الأعراف: 143]، نفس المحب عن الوجود ﴿صَعِيقاً فَلَمَّا أَفَاقَ﴾ [الأعراف: 143]، عن سكر شراب وجود الأنانية شاهد تحقيق قوله ﴿لَنْ تَرَانِي﴾ [الأعراف: 143]، مع حجاب وجود الأنانية، فتاب عن ذنب الأنانية إليه، وآمن بإيمان المرتبة الثانية الذي هو هويته، وقال: ﴿تَبَّتْ إِلَيْكَ وَآنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأعراف: 143]، بأن هويتك غيب، لا يعلم الغيب إلا الله، فالإيمان بهذا الغيب يكون بقدر غيبوية الأنانية بشهود غيب الغيب، وكلما ازداد غيبوبته ازداد إيمانه، والغيبة لا تحصل إلا بجذبات شواهد الغيب، وهي مودعة في إدامة إقامة الصلاة؛ فلماذا قال عقيب الذين يؤمنون بالغيب قوله: ﴿وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: 3]، والغيب مالا تدركه الحواس الخمس الظاهرة وتدرکه الحواس الخمس الباطنة، وهي: العقل والقلب والروح والسر والخفي يدل عليه قوله تعالى: ﴿عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ [الأنعام: 73]، فالشهادة ما تدركه الحواس الخمس، وهي: السمع والبصر والذوق والشم واللمس، وما تدركه الحواس الباطنة فهو غيب، وهي الأمور الأخروية ﴿وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: 3]، أي: يديمونها.

قال الشيخ: بداية الصلاة إقامة ثم إدامة؛ لإقامتها المحافظة عليها بمواقبتها، وإتمام ركوعها وسجودها وحدودها وحقوقها ظاهراً وباطناً، وكل شيء واضطرب على شيء وقام

به فهو مقيم، يقال: أقام فلان حج الناس، وأقام القوم سيوفهم إذا استعملوها ولم يعطلوها، وإدامتها بدوام المراقبة وجميع التهمة في التعرض لنفحات الطاف الربوبية التي هي مودعة فيها لقوله ﷻ: «إِنَّ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ دَهْرَكُمْ نَفْحَاتُ الْآلَا فْتَعَرَّضُوا لَهَا»⁽¹⁾، وصورة التعرض والأمر بها صورة جذبة الحق بأن يجذب صورتك عن الاستعمال بغير العبودية، وسر الصلاة حقيقة التعرض، ففي كل شرط من شروط صورتها، وركن من أركانها، وسنة من سنتها، وأدب من آدابها، وهبئة من هبئاتها سر يشير إلى حقيقة تعرض لها فمن شرائطها:

الوضوء: ففي كل أدب وسنة وفرض منها سر يشير إلى طهارة يستعد بها لإقامة الصلاة.

ففي غسل اليدين: إشارة إلى تطهير نفسك عن تلوث المعاصي، وتطهير قلبك عن تلطخ الصفات الذميمة الحيوانية والسبعية والشیطانية، كما قال تعالى لحبيبه ﷺ: ﴿وَيَتَابَكَ فَعَطَّرُ﴾ [المدثر: 4]، جاء في التفسير أي: قلبك فطهر.

وغسل الوجه: إشارة إلى نضارة وجه همتك عن دنس حب الدنيا، فإنه رأس كل خطيئة وسنين تمامه في موضعه إن شاء الله تعالى.

ومن شرائط الصلاة استقبال القبلة، وفيه إشارة إلى الإعراض عما سوى طلب الحق والتوجه إلى حضرة الربوبية لطلب القربة والمناجاة.

ورفع اليدين: إشارة إلى رفع يد الهمة عن الدنيا والآخرة، والتكبير لتعظيم الحق بأنه أعظم من كل شيء في قلب العبد طلباً ومحبة وعظماً وعزة.

ومقارنة النية مع التكبير: إشارة إلى أن صدق النية في الطلب ينبغي أن يكون مقروناً بتكبير الحق وتعظيمه في الطلب عن غيره فلا يطلب منه إلا هو، فإن طلب منه غيره فقد كبر وعظم ذلك المطلوب إلا الله تعالى، فلا تجوز صلاته الحقيقية كما لا تجوز صلاة الصورة إلا بتكبير الله، فإن الدنيا أكبر والعقبى أكبر، فلا تجوز حتى يقول الله أكبر، وكذلك في الحقيقة.

(1) رواه الطبراني في «الكبير» (14/125)، وذكره العجلوني في «كشف الخفاء» (1/232).

وفي موضع اليمنى على اليسرى، ووضعها على الصدر: إشارة إلى إقامة رسم العبودية بين يدي مالكة، وحفظ القلب عن محبة ما سواه.

وفي افتتاح القراءة بوجهه إشارة إلى توجيهه للحق خالصاً عن شرك طلب غير الحق.

وفي وجوب الفاتحة وقراءتها وعدم جواز الصلاة بدونها إشارة إلى حقيقة تعرض العبد في الطلب لنفحات الطاف الربوبية بالحمد والثناء والشكر لرب العالمين، وطلب الهداية، وهي جذبة الإلهية التي توازي جذبة منها عمل الثقلين وتقرب العبد بنصف الصلاة المقومة بين العبد والرب نصفين.

والقيام والركوع والسجود: إشارة إلى رجوعه إلى عالم الأرواح، ولكن الغيب كما جاء منه فأول تعلقه بهذا العالم كان بالنباتية ثم الحيوانية ثم بالإنسانية؛ فالقيام من خصائص الإنسان والركوع من خصائص الحيوان، والسجود من خصائص النبات كما قال تعالى: ﴿وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴾ [الرحمن: 6]، وللعبد في كل مرتبة من هذه المراتب ربيع وخسران، والحكمة في تعلق الروح العلوي النوراني بالجسد السفلي الظلماني كان هذا الربيع؛ لقوله تعالى على لسان نبيه ﷺ: «خلقت الخلق ليربحوا علي لا لأربح عليهم»⁽¹⁾ لتربيع الروح في كل مرتبة من مراتب السفليات فائدة لم توجد في مراتب العلو، وإن كان قد ابتلي أولاً ببلاء الخسران كما قال تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [العصر: 1-3]، فبنور الإيمان، وعمل صالح الصلاة يتخلص خسران التكبر والتجبر الإنساني الذي من خاصيته إن تكامل في الإنسان يظهر منه ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾ [النازعات: 24]، ويفوز بربح علو المهمة الإنسانية التي إذ أكملت في الإنسان لا يلتفت إلى كون في طلب المكون كما كان حال النبي ﷺ: ﴿إِذْ يَغْشَى السُّدْرَةَ مَا يَغْشَى * مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ [النجم: 16-17]، فإذا تخلص من تكبر الإنسان يرجع من القيام الإنساني إلى الركوع الحيواني للانكسار

(1) ذكره العراقي في «تخریج أحادیث الإحياء» (8/ 301)، والقشيري في «الرسالة القشيرية» (1/ 64).

والخضوع؛ فالركوع يتخلص من خسران حالة الصفة الحيوانية، ويفوز بربح ليس الحادث، وتحمل الأذى والختم، ثم يرجع من الركوع الحيواني إلى السجود النباتي فبالسجود ويتخلص من خسران الذلة النباتية، والدناءات السفلية، ويفوز بربح الخشوع الذي يتضمن الفلاح الأبدي والفوز العظيم السرمدي.

كما قال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: 1-2]، فالخشوع أكمل آلة للروح في العبودية قد حصل في تعلقه بالجسد الترابي ليس لأحد من العالمين هذا الخشوع، وبهذا السر أبين الملائكة وغيرهم أن يحمل الأمانة وأشفقن منها وحملها الإنسان باستعداد الخشوع، وكمل خشوعه بالسجود؛ إذ هو غاية التذلل في صورة الإنسان وهيئة الصلاة ونهاية قطع تعلق الروح من العالم السفلي وعروجه إلى العالم الروحاني العلوي برجوعه من مراتب الإنسانية الحيوانية والنباتية، وكمال التعرض لنفحات الطاف الحق وبذل المجهود وإنفاق الموجود من أنانية الوجود الذي هو من شرط المصلين؛ كقوله تعالى: ﴿وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: 3]، أي: من أوصاف الوجود ينفقون يبذلون للحق النصف المقسوم بين العبد والرب، فإذا بلغ السيل زياه والتعرض متناه أدركته العناية الأزلية بنفحات الطافه، وهداه إلى درجات قرباته، فكما كانت جذبة الحق سبحانه وتعالى للنبي ﷺ في صورة خطاب؛ إذن فجذبة الحق للمؤمن تكون في صورة خطاب: ﴿وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ [العلق: 19]، ففي التشهد بعد السجود إشارة إلى الخلاص من حجب الأنانية والوصول إلى شهود جمال الحق بجذبات الربانية؛ ثم بالتحيات مراتب رسول العباد في الرجوع إلى حضرة الملوك بمراسم تحفة الحق الشاء، والتحنن إلى اللقاء.

وفي التسليم عن اليمين والشمال إشارة إلى السلام على الدارين وعلى كل داع جاهل يدعوه عن اليمين إلى نعيم الجنان، وعن الشمال إلى الشهوات واللذات، وهو مقام المناجاة والدرجات والقربات مستغرقاً في بحر الكرامات مقيداً بقيد الجذبات؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ [الفرقان: 63]، فأهل الصورة بالسلام يخرجون من إقامة الصلاة، وأهل الحقيقة بالسلام يدخلون في إقامة الصلاة؛ لقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ

هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿[المعارج: 23]، فقوم يقيمون الصلاة، ويحافظون عليها، وقوم يديمون الصلاة والصلاة تحفظهم؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [العنكبوت: 45]، فهم ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: 3]، يؤمنون بما لهم في الغيب معد لقوله تعالى: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر»⁽¹⁾.

فعلموا إنما هو المعد لهم لا تتركه الأبصار ولا الأذان ولا القلوب التي رزقهم الله تعالى، وليس بينهم وبين ما هو المعد لهم حجاب إلا وجودهم وأوصاف وجودهم، فاشتاقوا إلى نار تحرق عليهم حجاب وجودهم، فأنسوا من جانب طور صلواتهم نارا؛ لأن صلواتهم بمثابة الطور للمناجاة والصلاة؛ قيل: اشتاقها من الصلاة، وهي النار قاله الخراز، وفي قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [النمل: 8]، فجعلوا ما رزقهم الله تعالى من أوقاف الوجود حطب نار الصلاة ينفقون عليها، وقيمون الصلاة حتى تؤدوا حق أنتم، وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها وارداً، ومن لم يكن ناراً أتحرق على نار جهنم الصلاة حطب وجوده، ووجود كل من يعبد من دون الله؛ فلا بد له من الحرقه بنار جهنم الآخرة، والفرق بين النارين: أن نار الصلاة: تحرق لب وجودهم الذي به محجوبون عن الله تعالى، وتبقي وجوههم وهو الصلاة، والحجاب من لب الوجود لا من جلده، وهذا شر عظيم لا يطلع عليه إلا أولو الأبواب المحرقة، ونار جهنم: تحرق جلود وجود وجوههم، وتبقي لب وجودهم لا جرم ولا رفع الحجب عنهم ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمُحْجُوبُونَ﴾ [المطففين: 15]؛ لأن اللب باق والجلد وإن احترق بنية اللب كما قاله تعالى: ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا﴾ [النساء: 56]، فمن أتقن لب الوجود، وما بينا منه لب الوجود من المال والجاه في سبيل نار الصلاة والقربة إلى الله تعالى ينفق الله عليه، وجود نار الصلاة كما قال تعالى لحبيه ﷺ: ﴿انْفِقْ أَنْفَقْ عَلَيْكَ﴾⁽²⁾ فبقي بنار الصلاة بلا

(1) رواه البخاري (390/11)، ومسلم (146/18)، والترمذي (500/11)، وابن ماجه (45/13).

(2) رواه البخاري (317/15)، ومسلم (290/6)، والبيهقي في «الكبرى» (187/4).

أنانية الموجود فتكون صلاته دائمة بفوز نار الصلاة يؤمن بها أنزل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ [البقرة: 4] أي: لما كشف عن المؤمنين حجب أنانية الوجود ونظروا بنور نار الصلاة أبصروا ما أنزل على النبي ﷺ من الوحي صورة، وما ابتلي حقيقة، وهر ﴿أوحى إلى عبد ما أوحى﴾؛ فعرفوا حقيقته فآمنوا به وبما أنزل على الأنبياء قبله كما قاله تعالى في حق قوم: ﴿سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ﴾ [المائدة: 83]، فبنور العناية عرفوا الحقيقة فآمنوا به ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ﴾ [المائدة: 83]، ومن تخلص عن ذل الحجب يجد عزة الإيقان بالأمور الأخروية، وكان مؤمناً بها من وراء حجاب صار موقناً بها بعد رفع الحجاب؛ كما قال أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه: «لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً»؛ لأنه قد كشف عنه الغطاء الوجودي فلا يحجب غطاء المحسوسات الدنيوية عن أمور الأخروية، فبكشف الحجب يتخلصون عن مرتبة الإيمان إلى مرتبة الإيقان، كما قال تعالى: ﴿وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ [البقرة: 4]، ولكن هذا خاص أن يوقنوا بالآخرة دون ما أنزل على الأنبياء من الكتب، فإنهم لا يتخلصون عن مرتبة الإيمان بالله، وكتبه أبداً، وهذا سر عظيم، وما رأيت أحداً فرق بين هاتين المرتبتين؛ وذلك لأنه يمكن للإنسان أن يشاهد الأمور الأخروية كلها إما بطريق الكشف في الدنيا، وإما بطريق المشاهدة في الدنيا، وإما بطريق المشاهدة في العقبى؛ فيصير موقناً بها بعد ما كان مؤمناً كما قال تعالى: ﴿فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ [ق: 22].

فأما ما يتعلق بذات الله تعالى وصفاته ولا يمكن لأحد أن يشاهده بالكلية؛ لأنه منزّه عن الكل والجزء فأرباب المشاهدات، وإن فازوا بشهادة شهود صفات جماله وجلاله عين اليقين؛ بل حق اليقين ولكن لم يتخلصوا عن مرتبة الإيمان بما شاهدوا بعد، ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً﴾ [طه: 110] إلى الآباء، ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ [البقرة: 255].

﴿أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ﴾ [البقرة: 5]، ذكر هدى بالنكرة أي: على كشف من كشف ربهم ونور من أنواره، وسر من أسرارهم، ولطف من ألطافه، وحقيقة من حقائقه؛ فإن جميع ما أنعم الله به على أنبيائه وأوليائه بالنسبة إلى ما عنده من كمال ذاته وصفاته وإنعامه وإحسانه؛ ففطرة من بحر محيط لا يعتريه القصور من الانفاق أبداً؛ كما قال النبي ﷺ: «يَمِينُ اللَّهِ مَلَأَى لَا تَغِيضُهَا نَفَقَةٌ، سَحَاءُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ»⁽¹⁾ وفيه إشارة لطيفة وهي: بذلك اهتدى آمنوا ﴿بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ [البقرة: 4]، ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [البقرة: 5]، يعني الذين يخلصون عن حجب الوجود بنور نار الصلاة، وشاهدوا بالآخرة وجذبته العناية بالهداية إلى مقامات القربة، وسراقات العزة فما نزلوا بمنزل دون لقائه، وما حطوا رحالهم إلا بعنايته، فازوا بالسعادة العظمى والمملكة الكبرى، ونالوا الدرجة العليا وحققوا قول الحق ﴿إِنِّي إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ﴾ [العلق: 8].

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ① خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشْوَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ② وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَيَأْتِيهِمُ الْآخِرُ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ③ يُخَذِّعُونَ اللَّهَ وَلَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يُخَذِّعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ④ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ⑤﴾ [البقرة: 6 - 10]

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [البقرة: 6]، أي: حجروا ربوبيتي بعد إقرارهم في عهد ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ [الأعراف: 172]، بإجابة ﴿بلى﴾ ستروا صفاء قلوبهم برين ما كسبوا من أعيالهم الطبيعية النفسانية، وأفسدوا حُسن استعدادهم من فطرة الله التي فطر الناس عليها باكتساب الصفات البهيمية والسبعية والشيطانية، كما قال تعالى: ﴿كَذَّابًا بَلَّ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [المطففين: 14]، وذلك أن أرواحهم النفيسة لما نظروا بروزنة الحواس الخمس إلى عالم الصورة الحسية حُجبت عن مألوفاتها ومجارياتها، ثم ابتليت بصحبة النفوس الحيوانية واستأنست بها، ولهذا سمي الإنسان إنساناً؛ لأنه أنيس،

(1) رواه البخاري (24/267)، والنسائي في الكبرى (6/363).

فبمجاورة النفس الخسيسة صار الروح النفيس خسيئًا، فاستحسن ما استحسنته النفس واستلذ بها استلذت به النفس، واستمتع من المراتع الحيوانية فانقطعت عنه الأغذية الروحانية ونسي حضائر القدس وجوار الحق ورياض الأنس، ولهذا سمي الناس ناسًا لأنهم نسوا فتاهوا في أودية الخسران فاستهواهم الشيطان في الأرض حيران، ولما نسوا الله بالكفر فَنَسِيَهُم بِالْأَذِلَّةِ حَتَّى غَلَبَ عَلَيْهِمُ الْهَوَى، وواقعهم في مهالك الردى، فأصبحوا بنفوس أصبى وقلوب مولى.

﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنْزِلَتْهُمْ﴾ [البقرة: 6]، بالوعد والوعيد وخوفهم بالعذاب الشديد ﴿أَمْ لَمْ تُنْزِلْهُمْ﴾ [البقرة: 6]، لم تحلرهم ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [البقرة: 6]، بما أخبرتم ودعوتهم إليه وأنذرتهم عليه؛ لأن روزنة قلوبهم إلى عالم الغيب منسدة بغشاوة حلاوة الدنيا وقلوبهم مغلوقة بحب الدنيا وشهواتها مغفولة عليها بمتابعة الهوى كما قال تعالى: ﴿أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ [محمد: 24] فما تشموا روائح الإنس من رياض القدس، بل هبت عليهم ريح ضرر الشقاوة من جهة حكم السابقة، وأدركهم بالختم على أقفالها كما قال تعالى: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ [البقرة: 7]، في الختم إشارة إلى بداية سوابق أحكام القدر بالسعادة والشقاوة على وفق الحكمة والإرادة الأزلية للخلقة، كما قال تعالى: ﴿فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ﴾ [هود: 15]، مع حسن استعداد جميعهم بقبول الإيمان والكفر، ولهذا لما خاطب الحق ذراتهم بخطاب ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ [الأعراف: 172]، قالوا: ﴿بَلَى﴾ جميعًا، ثم أودع الله الذرات في القلوب والقلوب في الأجساد، والأجساد في الدنيا في ظلمات ثلاث، وكانت روزنة القلوب كلها مفتوحة إلى عالم الغيب بواسطة الذرات المودعات التي سمعت خطاب الحق، وشاهدت كمال الحق إلى وقت ولادة كل إنسان كما قال ﷺ: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه»⁽¹⁾ وفيه إشارة إلى أن الله يكل الأشقياء إلى تربية الوالدين في

(1) رواه البخاري (321 / 5)، ومسلم (186 / 17)، وأبو داود (446 / 13).

معنى الدين حتى يلقونهم تقليد ما ألفوا عليهم آباءهم من الضلالة فيضلّوهم، كما قال تعالى: ﴿أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [الأنبياء: 54]، فكانت تلك الشقاوة المقدرة مضمرة في ضلالة التقليد والصفات النفسانية الظلمانية والهوى والطبيعة، ثم جعل تأثيرها وظلمتها وريستها يندرج إلى القلوب؛ فيقسّمها ويسودها ويغطيها، ويسد روزنتها إلى الذرات فيعميها ويصمها حتى لا يبصر أهل الشقاوة يبصر الذرات من الحق ما كانوا يبصرون ولا يسمعون بسمع الذرات من الحق ما كانوا يسمعون، فينكرون على الأنبياء ويكفرون بهم وبما يدعونهم إليه، فيختم الله شقاوتهم بكفرهم هذا ويطبع به على قلوبهم، كقوله تعالى ﴿بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ﴾ [النساء: 155]، فسر القدر مستور لا يطلع عليه أحد إلا الله، فيظهر آثار السعادة بإقرار السعداء ويظهر آثار الشقاوة بإنكار الأشقياء وكفرهم من القدر، كالبذر في الأرض مستور فتظهر الشجرة منه وهو في الشجرة مستور، فيخرج مع الأغصان من الشجرة وهو في الأغصان مستور، حتى يخرج مع الثمرة من الأغصان وهو في الثمرة مستور، حتى يظهر من الثمرة فيختم ظهور البذر بالثمرة فكذلك سر القدر، وهو بذر السعادة أو الشقاوة مستور في علم الله تعالى، فتظهر شجرة وجود الإنسان منه والسعادة والشقاوة مستورة فيها فتخرج مع أغصان الأخلاق وهي مستورة فيها، فتخرج مع ثمرة الأعمال وهي الإقرار والإنكار والإيمان والكفر، فيختم ظهور سر القدر وهو السعادة أو الشقاوة بثمره الإيمان أو الكفر، فيظهر سر القدر عند الختم بالسعادة أو الشقاوة، فالذين ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ إنما ختم بخاتم كفرهم.

وإن كان نقش خاتمهم هو الأحكام الأزلية وسر القدر حتى حرّموا من دولة الوصال وبه ختم⁽¹⁾ ﴿وَعَلَى سَمْعِهِمْ﴾ [البقرة: 7] حتى لم يسمعوا خطاب

(1) قال البقلي: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «طبع الله على قلوبهم برؤية أفعالهم بمعاونة النفوس، حتى كفروا سرّاً، وآمنوا علانية».

الملك ذي الجلال ﴿وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ﴾ [البقرة: 7]، من العمى والضلال، فلم يشاهدوا ذلك الجمال والكمال فلهم حرمان مقيم ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [البقرة: 7]، لأنهم منعوا من مرادهم وهو العلي العظيم، فعظم العذاب يكون على قدر عظمة المراد الممنوع منه.

ثم بعد ذكر المؤمنين وأحوالهم والكافرين وأفعالهم ذكر المنافقين وأقوالهم وأعمالهم وخصالهم بقوله: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَيَا أَيُّهَا النَّاسُ آمِنُوا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [البقرة: 8]، والناس هم الذين نسوا الله ومعاهدته يوم الميثاق فمنهم من يقول آمنا بالله بلسانه ﴿يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾ [آل عمران: 167]، فإن الإيثار الحقيقي ما يكون من نور الله الذي يقذفه الله في قلوب خواصه، وقوله تعالى: ﴿وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [البقرة: 8] أي: بنور الله يشاهد الآخرة فيؤمن به، فمن لم ينظر بنور الله لا يكون مشاهد العالم الغيب، فلا يكون مؤمناً بالله وباليوم الآخر.

ولهذا قال: ﴿وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: 8] أي: بالذي يؤمنون من نور الله تعالى. وفيه معنى آخر: وما هم بمستعدين للهداية إلى الإيثار الحقيقي؛ لأنهم من غاية الغلالة والخذلان ﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ [البقرة: 9] أي: يمكرون بالله والمؤمنين بإظهار الإيثار وإخفاء الكفر لينالوا من الله والمؤمنين منافع الإيثار من الأمان عن القتل والنهب والأسر وغير ذلك من تظلم مصالح الدنيا، والإشارة في تحقيق الآية أن الله تعالى لما قدر لبعض الناس الشقاوة في الأزل ثمر بذر سر القدر المستور في أعمال ثمرة مخادعة الله في الظاهر ولا يشعر أن مخادعته نتيجة بذر سر القدر بطريق تزيين الدنيا في نظره وحب شهواتها في قلبه كما قال تعالى: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ﴾ [آل عمران: 14]، فالخدع بزيينة الدنيا وطلب شهواتها عن الله تعالى وطلب السعادة الآخورية فعل الحقيقة هو

قال جعفر الصادق: الختم على وجوه: منهم من ختم على قلبه بروية فعله، ومنهم من ختم على قلبه بروية الأعواض، ومنهم من ختم قلبه بالإسلام، ومنهم من ختم قلبه بالإيمان، ومنهم من ختم قلبه بالمعرفة، ومنهم من ختم قلبه بالتوحيد، فكل واقف مع ذلك الختم.

وقال سهل: أسبل عليهم ستر شقاوة، فصموا عن سماع الحق، وعموا عن ذكره.

المخادع المكور.

كما قال تعالى: ﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ﴾ [النساء: 142]، فعلى هذا: ﴿وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ﴾ [البقرة: 9]، حقيقة في صورة مخادعتهم الله والذين آمنوا؛ لأنهم كانوا قبل مخادعتهم الله مستوجبين النار بكفرهم مع إمكان ظهور الإيمان عنهم، فلما شرعوا في إظهار النفاق بطريق المخادعة تزلوا بقدم النفاق الدرك الأسفل من النار وبطلوا استعداد قبول الإيمان وإمكانه عن أنفسهم، فكانت مفسدة خداعهم ومكرهم راجعة إلى أنفسهم ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ [البقرة: 9] أي: ليس لهم الشعور بسر القدر الأزلي، وأن معاملتهم في المكر والخداع من نتائجها؛ لأن ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ [البقرة: 11]، ومرض القلب مانعهم من شعور سر القدر، والإشارة في تحقيق الآية أن سر مرض قلوبهم إنما كان من بذل تقدير شقاوتهم في الأزل، فأثبت شجرة الشك والنفاق في قلوبهم بهاء حب الدنيا، فأحجمهم وأعمى أبصارهم حتى لم يبق لقلوبهم الشعور بالآفات، ولو كانت قلوبهم سالمة من هذه العاهة والمرض لعلموا أن مفسدة نفاقهم ومخادعتهم راجعة إليهم في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فإن الله يظهر نفاقهم وبه يفضحهم عند النبي ﷺ والمؤمنين إلى يوم القيامة، ويزيد شؤم نفاقهم في مرض قلوبهم⁽¹⁾، كما قال تعالى: ﴿فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا﴾ [البقرة: 10]، وأما في الآخرة فلا ينفعهم المال والبنون وما يمكر بهم في الدنيا بسبب نفاقهم الذي يزيد في مرض قلوبهم، وإنما تكون منفعتهم هناك في القلب السليم لا في المال

(1) قال البقلي: ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ أي: رعونة تُشغِلُها قبول الحق، وتَلْهِيها بقبول الخلق.

وأيضاً أي: غَفْلَةٌ عن ذكر العقبى، وهِمَّةٌ مشغولة بحب الدنيا ﴿فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا﴾ بتبعيدهم من قربه، ونشغيلهم عن ذكره.

وقيل: ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾: بخلؤها من العصمة والتوفيق والرعاية.

وقال بعضهم: يبيلهم إلى نفوسهم، وتعظيم طاعتهم عندهم، ومن مال إلى شيء عَمِيَ عن غيره، فزادهم الله مرضاً؛ بأن حَسُنَ عندهم قبائحهم، فافتخروا بها.

وقال سهل: «المرض»: الرياء والعجب وقلة الإخلاص، وذلك مرض لا يُداوى إلا بالجوع والتقطع.

وقال أيضاً: «مرض»: بقلة المعرفة بنعم الله تعالى، والقعود عن القيام بشكرها، والغفلة عنها، وهذا مرض القلب الذي ربما يتعدى.

السليم، كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ [الشعراء: 89]، فللمنافق لما أفسد بالنفاق على نفسه سلامة قلبه لسلامة ماله وأهله لا ينفعه أهله وماله، ولكن يزيد نفاقه وكذبه في ألم عذابه، كما قال تعالى: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَتَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾ [البقرة: 10]، ففيها وفي قراءة من قرأ: ﴿كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾ دلالة على أن لكذبهم ونفاقهم عذاباً ولتكذيبهم النبي ﷺ عذاباً آخر، فيكون ألم عذابهم بالنسبة إلى الكفار ضعفين، نظيره قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ﴾ [الأحزاب: 67]، أنهم ضعفين من العذاب يعني عذاب الضلالة والإضلال فاختصاص المنافقين بالدرك الأسفل من النار لهذا المعنى، فإنهم مع الكفار مشتركون في دركات النار، وهم مختصون بالدرك الأسفل بمزيد نفاقهم على الكفر، والله أعلم.

وفي الآيات الثلاث إشارات ودلالات أخرى؛ وهي قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَيَا لَيْتَ الْيَوْمَ الْأَخِيرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: 8]، إشارة إلى أهل الغفلة والنسيان من المسلمين يظنون أنهم مؤمنون حقاً وإنما هم مؤمنون باللسان والتقليد، وهم يحسبون أنهم آمنوا بالتحقيق، فما هم بمؤمنين حقيقة بل هم مسلمون، كما قال تعالى: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ [الحجرات: 14]، والإيمان الحقيقي نور إذا دخل القلب، فيظهر على المؤمن حقيقة، كما كان لحارثة لما سأل رسول الله ﷺ: «كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمناً حقاً قال: يا حارثة إن لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال: حزفت نفسي عن الدنيا فأظلمات نهارها وأسهرت ليلها واستوت عندي حجرها وزهبتها، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون وإلى أهل النار يتضاغون⁽¹⁾»، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزاً، فقال رسول الله ﷺ: «عرفت فالزم⁽²⁾».

﴿يُجَادِعُونَ اللَّهَ﴾ [البقرة: 9] أي: بأعمالهم ويطلبون منافع الدنيا والآخرة ولا

(1) يتضاغون: يرفعون أصواتهم بالصراخ والعيول.

(2) رواه بنحوه الطبراني في الكبير (3285)، وابن أبي شيبة (72)، والبيهقي في الشعب (10194)، وذكره

الهيتمي في «مجمع الزوائد» (1/221).

يطلبونه ﴿وَمَا يَجْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ﴾ [البقرة: 9]، بغير الله عن الله ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ [البقرة: 9]، وليس لهم شعور بهذا الخداع والحرمان عن الله بغير الله ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ [المائدة: 52]، الالتفات إلى غير الله، ولو كانت قلوبهم سليمة من هذه العلة والمرض لشاهدوا جمال الحق فأحبوه حباً شديداً، ولم تبقى محبة غير الله في قلوبهم، كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ [البقرة: 165].

﴿فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا﴾ [البقرة: 10] أي: فزاد مرض الالتفات على مرض خداعهم فحرموا عن الوصول والوصول ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [البقرة: 10]، من حرمان الوصول إلى الله تعالى بها كانوا يكذبون، إنا أمانة بالله.

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ ١١ ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ ١٢ ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَامِنُوا كَمَا مَنَّ اللَّهُ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِنَّا شَاكِرُونَ﴾ ١٣ ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا إِلَى شَاطِئِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ﴾ ١٤ ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمْلَأُ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ ١٥ ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهَدْيِ فَمَا رَجِئَتْ فَيْحَهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ ١٦ ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ﴾ ١٧ [البقرة: 11 - 17].

ثم ذكر من خصال هؤلاء الممكورين ما يدل على أنهم من المغرورين بقول تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [البقرة: 11]، إلى ﴿لَا يَعْلمُونَ﴾ [البقرة: 13] والإشارة في تحقيق الآيتين أن الإنسان - وإن خلق مستعداً لخلافة الأرض -، ولكنه في بداية الخلقة معلول الهوى والصفات النفسانية فيكون مائلاً إلى الفساد.

كما أخبرت عنه الملائكة: ﴿قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾ [البقرة: 30]، فبأوامر الشريعة ونواهيها تخلص جوهر الخلافة عن معدن نفس الإنسان، فأهل السعادة وهم المؤمنون بتقادون للداعي إلى الحق، ويقبلون الأوامر والنواهي، وأهل الشقاوة وهم الكافرون والمنافقون يمرقون من الدين ويتبعون الهوى، ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ فِي

الأرض﴾ أي: لا تسعوا في إفساد حسن استعدادكم وصلاحياتكم للخلافة في الأرض باتباعكم الهوى وحرصكم على الدنيا ﴿قَالُوا إِنَّا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ [البقرة: 11]، لا يقبلون النصيحة ويدعون الصلاحية غافلين عن حقيقتها، فكذبهم الله تعالى بقوله: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ﴾ [البقرة: 12]، يفسدون صلاح آخرتهم بإصلاح دنياهم ﴿وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [البقرة: 12]، لهم بإفساد حالهم وسوء أعمالهم وعظم وبالهم من خسارة حسن صنعهم وادعائهم الصلاح على أنفسهم، كما قال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ [الكهف: 103].

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا﴾ [البقرة: 13] أي: أهل الغفلة والنسيان ﴿كَمَا آمَنَ النَّاسُ﴾ [البقرة: 13] أي: بعض الناس منكم الذين تفكروا في آلاء الله وتدبروا بعد عهد: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ [الأعراف: 172]، ومعهده على التوحيد والعبودية، فتذكروا تلك العهود والمواثيق، فآمنوا بمحمد ﷺ وبما جاء به ﴿قَالُوا﴾ [البقرة: 13]، أهل الشقاوة منهم ﴿أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ﴾ [البقرة: 13]، فكذلك أحوال أصحاب الغفلات تدعي الإسلام إذا دعوا من الإيمان التقليدي الذي وجدوه بالميراث إلى الإيمان الحقيقي بصدق الطلب، وترك محبة الدنيا واتباع الهوى والرجوع عن الخلق والتهاذي في الباطل، ينسبون أرباب العلويات وأصحاب المقامات العالية إلى السفه والجنون، وينظرون إليهم بنظر العجز والذلة والمسكنة، ويقولون نترك الدنيا كما تركوه هؤلاء السفهاء من الفقراء لتكون محتاجين إلى الخلق كما هم محتاجون، ولا يعلمون أنهم هم السفهاء؛ لقوله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 13]، فهم السفهاء لمعنيين أحدهما: أنهم يبيعون الدين بالدنيا والباقي بالفاني لسفاههم وعدم رشدهم.

والثاني: أنهم سفهوا أنفسهم ولم يعرفوا حسن استعدادهم للدرجات العلى والقربة والزلفى، فرضوا بالحياة الدنيا ورغبوا عن مراتب أهل الفناء ومشارب أولي النهى، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ﴾ [البقرة: 130]، فإن «من

عرف نفسه فقد عرف ربه» ومن عرف ربه ترك غيره⁽¹⁾ وعرف أهل الله وخاصته فلا يرغب عنهم، ولا يسبهم إلى السفه وينظر إليهم بالعزة، فإن الفقراء الكبراء هم الملوك تحت الأطهار، ووجوههم المسفرة عند الله كالشموس والأقمار، ولكن تحت قباب الغيرة مستورون، عن نظر الأغيار محجوبون.

وذكر المنافقون وأهل الغفلة بخصال أردأ من الأولى بقوله: ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا﴾ [البقرة: 14]، إلى ﴿يَعْمَهُونَ﴾ [البقرة: 15] والإشارة في تحقيق الآيتين أن المنافقين لما أرادوا أن يجمعوا بين غيرة الكفار وصحبة المسلمين، وأن يجمعوا بين مفاصد الكفر ومصالح الإيمان، وكان الجمع بين الضدين غير جائز، فبقوا بين الباب والدار ﴿مُذَبِّذِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ﴾ [النساء: 143]، وكذلك حال المتمنين الذين يدعون الإرادة ولا يخرجون عن العادة، ويريدون الجمع بين مقاصد الدارين ويتمنون أعلى مراتب الدين، ويرتعون في أسفل مراتب الدنيا، والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وإذا أقبل الليل من حيث أدبر النهار من هنا، وقال النبي ﷺ: «ليس الدين بالتمني»⁽²⁾ وقال: «بعثت لرفع العادات ودفع الشهوات»⁽³⁾.

وقد قيل: الدنيا والآخرة امرأتان ضرتان، فمن يطلب الجمع بينهما فمكور، ومن يدعي الجمع بينهما فمغرور، ومن كان له في كل ناحية خليط ومن كل زاوية من قلعه ريبط كان نهبا لأطوار يتقاوم قوم وينزل في قلبه كل فقه فقلبه أبداً خراب لا يهنا له عيش دلالة في التحقيق. وليس من رام مع متابعة أهوى البلوغ إلى الدرجات العلى فهو كالمستهزئ بطريق هذا الفريق، وكم في هذا البحر من أمثاله غريق، فظاهر الأمر يقتضي أنهم ﴿وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ﴾ [البقرة: 14]، ولكن حقيقة الأمر تدل على أن: ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [البقرة: 15]، لأن دواعي استهزائهم بأهل الدين وازدراؤهم بأرباب اليقين من نتائج الخذلان، فإن الله يكلهم إلى

(1) رواه أبو نعيم في «الحلية» بنحوه (10/208)، وذكره العجلوني بنحوه في «كشف الخفاء» (2/1529).

(2) ذكره حقي في تفسيره (1/71).

(3) ذكره حقي في تفسيره (1/71).

أنفسهم فتأمرهم النفس الأمارة للاستهزاء وتحملهم على الازدراء فلو لم نجد لهم الحق وأدركتهم الرحمة لما أمرتهم بسوء الاستهزاء والازدراء، كما قال: ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي﴾ [يوسف: 53] ومن الخذلان ﴿وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [البقرة: 15]، أي يمهلهم في طغيان النفس بالحرص على الدنيا حتى يتجاوزوا في طلبها حد الاحتياج إليها ويفتح أبواب المقاصد الدنيوية عليهم يستغنوا بها ويقدر الاستغناء يزيد طغيانهم.

كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَبَطْفَى * أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى﴾ [العلق: 6-7]، فكانت جزاء سيئة ترددهم في الدين وثوابهم في طلب الاستهزاء وجزاء سيئة الاستهزاء الخذلان والإمهال إلى أن طغوا وجزاء سيئة الطغيان العمى، فيترددون في الضلالة متحيرين لا سبيل لهم إلى الخروج إلى الحق وجزاء سيئة العمى قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَى﴾ [البقرة: 16].

والإشارة في تحقيق الآية أن من نتيجة طغيانهم وعمهم أن رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها وأشربوا في قلوبهم الضلالة واستودعت عن حسن استعدادهم الفطري القابل للضلالة والهداية حتى يطلب قابليته الهداية وبدلت بالضلالة، ولما كان لهم هذا الحال من نتيجة معاملتهم أضاف الفعل إليهم وقال: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَى﴾ [البقرة: 16].

وإنما قال بلفظ الاشتراء لأنهم خربوا استعداد قبول الهداية عن قدرتهم وتصرفهم فلا يملكون الرجوع إليه، وتمسكوا بالضلال تمسك الملاك فلا يمكنهم الرجوع إلى الهدى ولا يكون لهم دواء غير الرجوع؛ إذ هم اختاروا الضلالة على الهدى ﴿فَمَا رَبَّحَتْ تِجَارَتُهُمْ﴾ [البقرة: 16]، لأن خسران من رضي بالدنيا ظاهر، ومن أثر الدنيا والعقبي على الله المولى فهو أشد خسراناً وأعظم حرماناً، فإذا كان المصاب بفوات النعيم ممتحنًا بنار الجحيم والعذاب الأليم فما نملك بالمصاب بفقد المطلوب وبعد المحبوب ضاعت عنه الأوقات وبقي في أسر الشهوات، لا إلى قلبه رسول ولا لروحه وصول لا من الحبيب إليه وقود ولا لسره معه شهود، فهذا هو المصاب الحقيقي إذا فاته مولاه الذي فاته بفواته سواء

فإن لكل شيء بدل والله لا بدل له قال بعضهم: كنت السواد لناظري فبكى عليك الناظر من شاء بعدك فليمت فعليك كنت أحاذر فجزاء اشترائهم الضلالة بالهدى إعواز ربح السعادة والفوز بالنعيم المقيم، وخسران بيع الهدى بوجدان العذاب الأليم؛ بل لفقدان الاهتداء على الصراط المستقيم إلى الله العلي العظيم الكريم الرحيم.

كما قال: ﴿وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ [البقرة: 16]، لإبطالهم حسن استعداد قبول الهداية فالمثل كما قال تعالى: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا﴾ [البقرة: 17]، والإشارة في تحقيق الآية أنه مثل المرید الذي له بداية جميلة ليسلك طريق الإرادة مدة وتبغني بمقاساة شدائد الصعبة برهة حتى تنور بنور الهداية فاستوقد نار الطلب، ﴿أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ﴾ [البقرة: 17]، فرأى أسباب السعادة والشقاوة فتمسك بحبل الصعبة فلازم الخدمة والخلوة، وعزفت نفسه عن الدنيا وأقبل على قمع الهوى، فشرقت له من صفاء القلب شوارق الشوق، وبرقت له من أنوار الروح بوارق الذوق، فأمن مكر الله وانخدع بخداع النفس فطرقته الهواجس وأزعجته الوسواس، ثم رجع القهقري إلى ما كان من حضيض الدنيا، فغابت شمسهُ وأظلمت نفسه، وانقطع حبل وصله قبل وصوله وأخرج من جنة نواله بعد دخوله فبقدمي سأمه وملاله عاد إلى أسوأ حاله.

كما قال تعالى: ﴿وَبَدَا لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مِآلٌ يَكُونُوا يَخْتَرِبُونَ﴾ [الزمر: 47] وكما قيل:
حين قرّ الهوى وقلنا سرّزنا   وجسبنا من الفراق أمناً
بميت البين رُسل في خفاءٍ   فأبادوا من شملنا ما جمعنا

﴿عَمَّ يَتَّبِعُ عَمَى فَهُمْ لَا يَهْتَمُونَ﴾ ١٨ ﴿أَوْ كَصَيْبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمٌ وَرَعْدٌ وَنَارٌ يَجْمَعُونَ أَصْوَعَهُمْ فِي مَا ذُنُوبِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ ١٩ ﴿يَكَاذِبُونَ يَخْتَفُونَ ابْتِهَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مِشْوَا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ٢٠ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَهْبِذُوا رِبَكُمُ الَّتِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ ٢١ ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ

مَاءً فَخَرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْمَعُوا لَهُ أُنْدَاقًا وَأَنْتُمْ قَعَلُونَ ﴿٢٢﴾ [البقرة: 18 - 22].

فحاصل أحوالهم بعد انقطاع حبالهم قوله تعالى: ﴿صُمُّ﴾ [البقرة: 18]، يعني بأذن قلوبهم التي سمعوا بها خطاب الله تعالى يوم الميثاق، ﴿بُكْمٌ﴾ [البقرة: 18]، بتلك الألسنة التي أجابوا ربهم بقولهم بلى، ﴿عُمِّيٌّ﴾ [البقرة: 18]، بالأبصار التي شاهدوا جمال ربوبيته فعرفوه ﴿فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ [البقرة: 18]، إلى منازل حضائر القدس؛ بل إلى ما كانوا فيه من رياض الأنس، وذلك لأنهم سدوا روزنة قلوبهم التي كانت مفتوحة إلى عالم الغيب يوم الميثاق بتتبع الشهوات واستيفاء اللذات والخدعة والنفاق، فما هبت عليهم من جانب القدس الرياح وما تنسموا نفحات الأرواح، فمرضت قلوبهم ثم أرسل إليهم الطبيب الذي أنزل الداء وأنزل معه الدواء، كما قال تعالى: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الإسراء: 82]، الذين يصدقون الأطباء ويقبلون الدواء، فلم يصدقوهم ولم يقبلوا ظلماً على أنفسهم فصار الدواء داء والشفاء وياء، كما قال تعالى: ﴿وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾ [الإسراء: 82]، فلما لم يكونوا أهل الرحمة وأدركتهم اللعنة الموجهة للصمم والعمى بقوله تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ﴾ [محمد: 23].

ثم ضرب لهم مثلاً آخر بقوله تعالى: ﴿أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ﴾ [البقرة: 19]، الآيتين والإشارة في تحقيق الآيتين أن الله تعالى نسه في حال متمني هذا الحديث واشتغالهم بالذكر وتتبع القرآن في البداية وتجددهم في الطلب ما يفتح لهم من الغيب إلى أن تظهر النفس الملائكية وتقع في آفة الفترة والوقف بمن يكون في المفازة سائراً في ظلمة الليل والمطر، وشبه الذكر، والقرآن بالمطر؛ لأنه ينبت الإيمان والحكمة في القلب كما ينبت الماء البقلة، ﴿فِيهِ ظُلُمَاتٌ﴾ [البقرة: 19]، أي: مشكلات ومتشابهات وشبهات تظهر للسالك الذاكر في أنحاء السلوك ومعان دقيقة لا يمكن حلها وفهمها والخروج عن عهدة آفاتهما إلا لمن كان له عقل منور بنور الإيمان مؤيد بتأييد الرحمن كما قال تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ [الرحمن: 1-2].

فكما أن السير لا يمكن في الظلمات إلا بنور السراج كذلك لا يمكن السير في

حقائق القرآن ودقائقه ولا في ظلمات البشرية إلا بنور الهداية الربوبية، ولهذا قال تعالى: ﴿أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ﴾ [البقرة: 20]، يعني: نور الهداية ﴿وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا﴾ [البقرة: 20] يعني: ظلمة البشرية. قوله تعالى: ﴿وَرَعَدُ﴾ [البقرة: 19]، خوف وخشية ورهبة تتطرق إلى القلوب من هيبة جلال الذكر والقرآن كما قال تعالى: ﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْنَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ [الحشر: 21].

﴿وَبَرَقُ﴾ [البقرة: 19]، وهو تلالؤ أنوار الذكر والقرآن تهتدي إلى القلوب فتلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله فتظهر، فسيبها حقيقة القرآن والدين فتعرفها القلوب بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ﴾ [المائدة: 83]، ولما لاحت لهم أنوار السعادة خرجوا من ظلمات الطبيعة وتمسكوا بحبل الإرادة لينالوا درجات الفائزين ولكن ﴿يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ﴾ [البقرة: 19]، الفاسدة وأمانهم الباطلة، ﴿فِي آذَانِهِمْ﴾ [البقرة: 19]، الواعية ﴿مِنَ الصَّوَاعِقِ﴾ [البقرة: 19]، دواعي الحق ﴿حَذَرَ﴾ [البقرة: 19]، من ﴿الْمَوْتِ﴾ [البقرة: 19]، موت النفس لأن النفس سمكة حياته بحر الدنيا وماء الهوى لو أخرجت لما نت في الحال، وهذا تحقيق قوله ﷺ: «موتوا قبل أن تموتوا»⁽¹⁾.

﴿وَاللَّهُ يُحَيِّطُ بِالْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: 19]، فيه إشارة إلى أن الكافر الذي له حياة طبيعة حيوانية لو مات بالإرادة عن مألوفات الطبيعة لكان أحياء الله بأنوار الشريعة كما قال تعالى ﴿أَوْ مَن كَانَ مِنَّا فَأَخْيِنَاهُ﴾ [الأنعام: 122].

فلما لم يمت بالإرادة ﴿وَاللَّهُ يُحَيِّطُ بِالْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: 19]، أي: مهلكهم وميتهم في الدنيا بموت الصورة وموت القلب، وفي الآخرة بموت العذاب فلا يموت فيها ولا يحيى، ﴿يَكَادُ الْبَرْقُ﴾ [البقرة: 20]، أي: نور الذكر والقرآن ﴿يَخْطِفُ أَبْصَارَهُمْ﴾ [البقرة: 20]، أي: أبصار نفوسهم الأمارة بالسوء ﴿كُلُّنَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ﴾ [البقرة: 20]، سلكوا طريق الحق بقدّم الصدق ﴿وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ﴾ [البقرة: 20]، ظلمات صفات النفس وغلب عليهم الهوى مالوا إلى الدنيا ﴿قَامُوا﴾ [البقرة: 20] أي: وقفوا عن السير

(1) ذكره العجلوني في «كشف الخفاء» (2/ 291)، والسخاوي في «المقاصد الحسنة» (1/ 258).

وتحيروا وترددوا وتطرفت إليهم الآفات واعتزتهم الغرات واستولى عليهم الشيطان وسولت لهم أنفسهم الشهوات حتى وقعوا في ورطة الهلاك.

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ﴾ [البقرة: 20]، أي ولو كانت مشيئته وإرادته أن يهديهم ﴿لَلَّغَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ﴾ [البقرة: 20]، أي: بسمع نفوسهم الذي تنظر إلى زينة الحياة الدنيا وزخارفها كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا﴾ [السجدة: 13]، ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: 20]، أي: قادر على سلب أسماعهم وأبصارهم حتى لا يسمعوا الوسوس الشيطانية والهواجس النفسانية ولا يبصروا المزخرفات الدنيوية، والمستلذات الحيوانية لكيلا يغتروا بها ويبيعوا الدين بالدنيا، ولكن الله يفعل بحكمته ما يشاء ويحكم بعزته ما يريد، فلما أتم الكلام مع المؤمنين والكافرين والمنافقين خاطب الناس عمومًا أجمعين بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ [البقرة: 21]، إلى ﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 22] والإشارة في تحقيق الآيتين أن الله تعالى خاطب الناسي عهده يوم الميثاق والإقرار بربوبيته ومعاهدته ألا يعبدوا إلا إياه، فخالفوه ونقضوا عهده وعبدوا الطواغيت من الأصنام والدنيا والنفس والهوى والشيطان فزلت قدمهم عن جادة التوحيد ووقعوا في ورطة الشرك والهلاك فبعث إليهم الرسول وكتب إليهم الكتاب وأخبرهم عن النسيان والشرك ودعاهم إلى التوحيد والعبودية.

﴿اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [البقرة: 21]، يعني: ذراتكم وذرات من قبلكم يوم الميثاق وأخذ موثيقكم بالربوبية والتوحيد والعبادة فأوفوا بعهد العبودية بتوحيد اللسان وتجريد القلب وتفريد السر وتركية النفس بترك المحظورات وإقامة الطاعات المأمورات، ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 21]، عن ترك عبادة غير الله فيوفي الله بعد الربوبية بالنجاة من الدركات ورفع الدرجات بالجنات والإكرام بالقربات والكرامات في الآخرة، كما أكرمكم في الدنيا.

﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً﴾ [البقرة: 22]، فيه إشارة إلى تعريفه نفسه بالقدرة الكاملة ومنته على عباده وعزة عبادته وفضيلتهم على جميع المخلوقات من عباده بأن جعل لهم بنفسه فراشًا كالأرض ودنيا كالسما، وأما عزة عبادته عنده بأن

خلق السماوات والأرض وما فيها لأجلهم وسخرها لهم لقوله تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ﴾ [البقرة: 13]، فكان وجود السماوات تبعًا لوجودهم وما كان وجودهم تبعًا لوجود شيء إلا وجوده، ولهذا السر أمر الله تعالى ملائكته بالسجود لآدم عليه السلام وحرم على آدم وأولاده السجود لغير الله، ليظهر أن الملائكة وإن كانوا قبل وجود آدم أفضل الموجودات فلما خلق آدم عليه السلام جعله مسجودًا للملائكة ليكون هو أفضل المخلوقات وأكرمهم على الله تعالى ومتبوع كل شيء والكل تابع له.

قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ﴾ [البقرة: 22]، تحقيقه أن الماء هو القرآن، وثمراته: الهدى والتقى والنور والرحمة والشفاء والبركة واليمن والسعادة والقربة والحق واليقين والنجاة، والرفعة والصلاح الفلاح والحكمة والموعظة والحلم والعلم والآداب والأخلاق والعزة، والغنى والتمسك بالعروة الوثقى والاعتصام بحبل الله المتين، وإجماع كل خير وختم سعادة زهوق باطل الوجود الإنساني عند مجيء تجلي حقيقة الصفات الربانية لقوله تعالى: ﴿قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ [الإسراء: 81]، فأخرج بماء القرآن هذه الثمرات من أرض قلوب عباده فكما أن الله من على عباده بإخراج الثمرات وقال: ﴿فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ﴾ [البقرة: 22] وكان للحيوان فيها رزق؛ ولكن يتبعه الإنسان كما قال تعالى: ﴿مَتَاعًا لَّكُمْ وَلَآئِنَّمِ لَكُمْ﴾ [النازعات: 33].

كذلك القرآن بثمراته كان رزقًا مختصًا بالإنسان وللملائكة والجن كان لهم فيه رزق ولكن بتبعية للإنسان وهذا مما لا تدركه العقول المشوبة بالوهم والخيال؛ بل تدركه العقول المؤيدة بتأييد الفضل والنوال.

قوله تعالى: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا﴾ [البقرة: 22]، فيه ثلاثة معانٍ:

أولها: أن هذا الذي جعلت لكم من خلق أنفسكم وخلق السماوات والأرض ما فيها ليس شأن أحد غيري، ﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 22]، فلا تجعلوا لي أندادًا في العبودية.

وثانيها: إني جعلت السماوات والأرض والشمس والقمر كلها واسطة أرزاقكم

وأسبابها وأنا الرازق فلا تجعلوا الوسائط أندادا لي، ﴿لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ﴾ [فصلت: 37].

وثالثها: إني خلقت الموجودات وجعلت لكل شيء حظا في شيء آخر وجعلت حظ الإنسان في محبتي ومعرفتي، وكل محظوظ لو انقطع عنه حظه لهلك فلا تنقطعوا عن حظوظكم من محبتي ومعرفتي بأن تجعلوا لي أندادا وتحبونهم كحب الله .

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ [البقرة: 165]، فالأنداد وهي الأحباب غير الله تعالى: فوصف الذين لم ينقطعوا عن حظ محبه بالإيمان وقال: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ [البقرة: 165]، يعني: الذين اتخذوا من دون الله أندادا في المحبة ما آمنوا حقيقة وإن زعموا الإيمان فافهم جدًّا ولا تغتر بالإيمان التقليدي الموروثي حتى تقبح على هذا المحل.

ثم ذكر اختصاص نبيه وحبيه ﷺ بالعبودية الخالصة مطلقا لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا﴾ [البقرة: 23]، الآيتين، والإشارة في تحقيق الآيتين أن الله تعالى جعل إعراض المعرضين واعتراض المعترضين فباب غيرته وسراقات عزته لحبيبه المرسل، وكتابه المنزل لثلا يشاهد المعرضون عن الله حبيبه، ولا يطالع المعترضون على الله كتابه، فلم يزداهم بيان النبي ﷺ وإعجاز القرآن إلا ريبا على ريب وخسارا على خسار، كما قال تعالى: ﴿وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّزُورُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [يونس: 11].

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ آهْلِيكُمْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٢٣﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَأْزَنُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجِبَارُ أَلْهَتِ الْكَافِرِينَ ٢٤﴾ وَيَشِرَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٥﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُحِيلُ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ٢٦﴾ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ هَذَا الْقُرْآنَ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَيَقُولُونَ مَا أَمَرَ

اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٢٧﴾ كَيْفَ تَكْفُرُونَ
بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٨﴾ ﴿البقرة: 27 - 28﴾.

حجبوا عن مشاهدة الحبيب ﷺ ومنعوا عن طاعة الكتاب قال هم: ﴿وإن كُنتُمْ في رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا﴾ [البقرة: 23] سباه بالعبد المطلق ولم يسم غيره إلا بالعبد المقيد باسمه كما قال تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ﴾ [ص: 41]، وذلك أن كمال العبودية ما تنبأ لأحد من العالمين وهو كمال حبه محمد ﷺ، وكمال العبودية في كمال الحرية عما سوى الله تعالى وهو مختص بهذه الكرامة كما أننى الله تعالى عليه بذلك وقال: ﴿إِذْ يَغْشَى السُّدْرَةَ مَا يَغْشَى * مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى﴾ [النجم: 16-17]، فلما اختص بهذه الحرية أكرمه باسم العبد المطلق كما قال تعالى: ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ﴾ [النجم: 10] إنها ذكره في هذه الآية بعبدنا أمر في الآيات المتقدمة بالعبودية الخالصة وترك الأنداد، ولقوله ﴿اعْبُدُوا رَبَّكُمْ﴾ [البقرة: 21]، وقوله تعالى: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا﴾ [البقرة: 22]، أي: أحببنا من الدنيا والهوى والنفس وشهواتها من المراتع الحيوانية والآخرة ونعيمها والروح وما لو فاتها من المستحسنات الروحانية وما صح لأحد من العالمين من هذه المرتبة من العبودية الخالصة إلا لمحمد ﷺ فذكره في هذا المعرض وسماه بعبدنا مطلقاً.

وقال تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ﴾ [يونس: 104] مما أنعمنا على عبدنا محمد لحسن استعداده في كمال العبودية بإنعام الوحي ونعمة القرآن، ﴿فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ﴾ [البقرة: 23]، مثل القرآن من أنفسكم ﴿وَأَذْهَبُوا شَهَادَةً كُمْ﴾ [البقرة: 23]، الحاضرين معكم يوم الميثاق لأنكم وأنهم ومحمد ﷺ كنتم جميعاً مستمعين لخطاب، ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ [الأعراف: 172]، مجتمعين في جواب ﴿بَلَىٰ﴾، فلو كان محمد قادراً على إتيان القرآن من تلقاء نفسه فهو وأنتم في الاستعداد الإنساني الفطري سواء، فاتوا بالقرآن من تلقاء أنفسكم أيضاً.

﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة: 23]، إنه لقوله من عنده والذي يدل عليه قوله ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾ [الكهف: 110]، يعني: في الاستعداد البشري ﴿يُوحَىٰ

إِلَيَّ وَلَكِنْ خَصَصْتُ بِالْوَحْيِ.

ثم أخبر عن عجزهم بالإتيان بمثل القرآن في الاستقبال ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا﴾ [البقرة: 24] أي: لا تقدرون أنتم ولا من يجيء بعدكم أبدًا لأن «لن» للتأييد وهذا من جملة معجزات القرآن، ﴿فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ﴾ [البقرة: 24]، هي صفة القهر وصورة غضب الحق كما جاء في الحديث الصحيح: «قال الله للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشياء من عبادي»⁽¹⁾.

﴿الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ﴾ [البقرة: 24]، أنانية الإنسان التي نسيان الله من خصوصيتها ﴿وَالْحِجَارَةُ﴾ [البقرة: 24]، أي: الذهب لأن به تحصيل مرادات النفس وشهواتها وما يميل إليه الهوى، فعبّر عما يعبد به أنانية نفس الإنسان بالحجارة؛ لأن أكثر الأصنام كانت من الحجارة وعن أنانيته الإنسان بالناس؛ لأنه طلبت غير الله تعالى وعبدته لنسيان الحق ومعاهدة يوم الميثاق، ثم جعل وقودها الناس لقوله تعالى ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [الأنبياء: 98].

ولا يظن جاهل أن مثل هذه التحقيقات تدل على إبطال ما هو المفهوم من ظاهر الآية وإبطال ما قرره العلماء والكبراء من المعاني الظاهرة؛ حاشا وكلا؛ ولكن قال ﷺ: «إن للقرآن ظهراً وبطناً»⁽²⁾ فظاهره يدل على ما فسرهُ العلماء، وباطنه يدل على تحقيق أهل التحقيق بشرط أن يكون موافقاً للكتاب والسنة ويشهدان عليه بالحق فإن كل حقيقة لا يشهد عليها الكتاب والسنة فهي إلحاد وزندقة لقوله تعالى: ﴿وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [الأنعام: 59].

قوله تعالى: ﴿أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: 24]، أي: خلقت وحيات للكافرين خاصة، ولكن يتطهر المذنبون بها لعبورهم بتبعية الكافرين كما أن الجنة خلقت وعدت للمتقين خاصة ولكن يدخلها المذنبون من أهل الإيمان بعد تطهيرهم بورود النار والعبور عليها بتبعية المتقين، ويدل عليه قول النبي ﷺ حكاية عن الله تعالى: «خلقت الجنة وخلقت

(1) رواه مسلم (200/18)، وأحمد (418/17)، وابن حبان في «صحيحه» (482/16).

(2) ذكره الحوزي في «التحفة» (269/7)، والملا علي القاري في «مرقاة المفاتيح» (147/2).

لها أهلها ويعمل أهل الجنة يعملون، وخلقت النار وخلقت لها أهلها ويعمل أهل النار يعملون»^(١) فلما ذكر الكفار وتخويفهم ذكر المؤمنين ويشرهم بالجنان وقرب الجوار بقوله تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [البقرة: 25]، الإشارة في تحقيق الآية إن الله تعالى بشر الذين آمنوا وهم صنفان: خواص وخواص الخواص، فالخواص آمنوا بالنور الغيبي الروحاني المشاهد في غيب الأمور الأخروية.

﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [البقرة: 25]، أي: الصالحات التي تنبت بذر الإيمان في القلوب يدل عليه قوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ [فاطر: 10]، وهي الطاعة التي ذكرت في الآيات الثلاث من أول السورة وغيرها، ﴿أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [البقرة: 25] أي: يحصل لهم من نتائجها هذه الجنات والثمرات.

وخواص الخواص آمنوا بنور الغيب الرباني وشاهدوا ما آمنوا به وعاینوا ما شاهدوا وكوشفوا بحقائقه، فقد حصلت لهم جنات القربة معجلة من بذر الإيمان الحقيقي وأعمالهم الصالحة القلبية والروحية والسرية بالتوحيد والتجريد والتفريد جنات من أشجار التوكل واليقين والزهد والورع والتقوى والصدق والإخلاص، والهدى والقناعة والعفو والمروءة والفتوة والمجاهدات والمكائد والشوق والمذوق والرغبة والرهبة، والخوف والخشية والرجاء والصفاء والوفاء والطلب والإرادة والمحبة والحياء والكرم والسخاوة والشجاعة، والعلم والمعرفة والغرس والرفعة والقدرة والحلم والعفو والرحمة والهمة العالية، وغيرها من المقامات والأخلاق تجري من تحتها مياه العناية والتوفيق والراقة والعطف والفضل.

﴿كُلُّهَا رُزْقُوا مِنْهَا﴾ [البقرة: 25]، أي: من هذه الأشجار ﴿مِنْ ثَمَرَةٍ﴾ [البقرة: 25]، من ثمرات المشاهدات والمكاشفات والمعاینات والموافقات والألطف والأسرار والإشارات والإلهامات والمكالمات والأنوار والحقائق وغيرها من المواهب والأحوال

(١) ذكره حقي في تفسيره (١/ ٩٢).

﴿رِزْقًا﴾ [البقرة: 25]، أي: عطفًا وختيًا وعطية ﴿قَالُوا هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ﴾ [البقرة: 25]، وذلك لأن أصحاب المشاهدات شاهدوا أحوالاً شتى في صورة واحدة من ثمرات مجاهدتهم فيظن بعضهم من المتوسطين أن هذا المشاهد هو الذي شاهده قبل هذا فتكون الصورة تلك الصورة؛ ولكن المعنى حقيقة أخرى مثاله شاهد السالك نورًا في صورة نار كما شاهد موسى ﷺ نور الهداية في صورة نار كما قال: ﴿إِنِّي آنَسْتُ نَارًا﴾ [طه: 10]، فتكون تارة تلك النار نار صفة غضب كما كان لموسى ﷺ إذ اشتد غضبه اشتعلت قلنسوته نارًا أو تارة يشاهد النار وهي صفة الشيطنة، وتارة تكون نار المحبة تقع في محبوبات النفس فتحرقها، وتارة تكون ﴿نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ﴾ [الأنبياء: 20] التي تَطْلُعُ عَلَى الْأَقْيَدَةِ [الهمزة: 6-7] فتحرق عليهم بيت وجودهم ﴿إِنَّمَا عَلَيْهِمْ مُّؤَصَّدَةٌ﴾ [في عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ] [الهمزة: 8-9] فالصورة النارية المشاهدة مشابهة بعضها ببعض.

كما قال تعالى: ﴿وَأَنذَرُوا بِهِ مَنَاسِبًا﴾ [البقرة: 25]، ولكن السالك الواصل يجد من كل نار منها ذوق صفة أخرى كما مر في ثمار الجنة فافهم واغتنم فإنك لم تجد ولا تجد هذه الحقائق والمعاني في كتب أخرى.

﴿وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ﴾ [البقرة: 25]، أي: لأرباب الشهود في جنات القربات أزواج من أبكار الغيب ﴿مُطَهَّرَةٌ﴾ [البقرة: 25]، من ملامسة الأغيار ﴿لَمْ يَطْمِئْنُوا أَنَّهُمْ لَآبَاءٌ﴾ [الرحمن: 56].

﴿وَلَهُمْ فِيهَا﴾ [البقرة: 25]، في اقتضاء، فهم ﴿خَالِدُونَ﴾ [البقرة: 25]، كما قال ﷺ: «إِن من العلوم كهينة المكنون لا يعلمها إلا العلماء بالله فإذا نطقوا بها لا ينكرها إلا

(1) قال الشيخ البقلي: أهل جنات الوصلة إذا كُشفت لهم أسرار الغيب، رأوا مشاهدات أنوار الصفات في مقامات الأرواح جميعها يدُل بعضهم بعضًا، ويحصل لهم من نور الكبرياء ما يحصل لهم من نور العظمة، ومن نور القدم ما يحصل من نور البقاء، هكذا جميع الصفات.

وأيضًا إذا تمكَّن أهل المشاهدة في الجنة غذاء، ورأوا ربهم تعالى، وجدوه على الصفة التي أظهر نفسه جل وعز لأهل المكاشفة في دار الدنيا يقولون: ﴿هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ﴾ أي: ما نحن كنا فيه من مشاهدته في العاجل، يجدها بتلك الصفات في الأجل؛ لأن وجوده يتغير بتغير الزمان في المكان، أوله في الربوبية وآخره في الألوهية، وآخره في الصمدية وأوله في الأزلية.

أهل الغرة بالله⁽¹⁾.

واعلم أن كل شيء يشاهد في الشهادات كما أن له صورة في الدنيا له معنى حقيقي في الغيب ولهذا كان النبي ﷺ يسأل الله تعالى بقوله: «أرنا الأشياء كما هي» فتكون في الآخرة صورة الأشياء وحقائقها حاصلة، ولكن الحقائق والمعاني على الصورة غالبية فترى في الآخرة صورة شيء بعينه فتعرفه فتقول: ﴿هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ﴾ [البقرة: 25] فيكون الاسم والصورة كما كانت ولكنها في ذوق آخر غير ما كنت تعرفه ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس شيء في الجنة مما في الدنيا غير الأسماء، وهذا كما قال رسول الله ﷺ: «كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها، إذا طعنت تفجر دماً فاللون لون الدم والعرف عرف المسك»⁽²⁾ فالآن لون ذلك الدم في الشهادة حاصل ولكن عرفه في الغيب لا يشاهد، ففي الآخرة يشاهد الصورة الدنيوية والمعاني الغيبية فافهم جداً واغتنم.

ذكر بعد إظهار الحقائق في الأمثلة المناسبة لفهم المعاني المتشابهة قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا﴾ [البقرة: 26]، إلى قوله: ﴿الْفَاسِقِينَ﴾ [البقرة: 26]، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي﴾ أي: لا يبالي الله أن يضرب مثلاً ﴿مَا بَعُوضَةً﴾ [البقرة: 26]، أي: يلبس المعاني كسوة الأمثلة لبيان البعوضة ﴿فَمَا فَوْقَهَا﴾ [البقرة: 26]، في الحقارة والصغر أو فوقها في الكبر كالذباب والعنكبوت وذلك لأن في كل شيء من العرش العظيم والذرة الحقيرة لله تعالى آية تدل العباد إلى المعبود، وتهدي القاصد إلى المقصود ففي البعوضة دلالات وآيات إذا جمعت قويت وطارت، وإذا شبت تشقت وتلفت فهذه تدل على الإنسان فإنه إذا جاع رجع إلى الله تعالى، وإذا أشبع يتبع الهوى كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ﴾ [الشورى: 27].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ * أَنْ رَأَاهُ اسْتَغْنَى﴾ [العلق: 6-7]، ومنها أن

(1) ذكره السيوطي في «اللاكي المصنوعة» (1/202)، والمنذري في «الترغيب والترهيب» (1/58).

(2) ذكره حقي في تفسيره (10/290).

(3) رواه البخاري (1/417)، ومسلم (12/375)، وأحمد (17/460).

البعوضة خلقت على صورة الغيل وفيها معاني:

منها: أن القدرة على إيجاد كل واحد منها غير منقادة ليس خلق أحدها بأهون على الله تعالى من الأخرى.

ومنها: أن البعوضة إذا أعطيت على قدر حجمها الحقير كل آلة وعضو أعطيت الغيل الكبير القوي.

وفيه إشارة إلى حال الإنسان وكمال استعدادة كما قال ﷺ: «إن الله خلق كل شيء على صورته»⁽¹⁾ أي: على صفته فعلى قدر صفة الإنسان أعطاه الله من كل صفة من صفات جلاله وجماله أنموذجاً ليشاهد في مرآة صفات نفسه كمال صفات ربه، كما قال ﷺ: «من عرف نفسه فقد عرف ربه»⁽²⁾، ليس لشيء من المخلوقات هذه الكرامة المختصة بالإنسان.

كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: 70]، وفيها وفي أمثالها دلالات يطول شرحها فقس الباقي على نداء ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [البقرة: 26]، بنور الإيمان يشاهدون المعاني والحقائق في صورة الأمثلة ﴿فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [البقرة: 26]، جحدوا الحق ظلمة إنكارهم غشاوة أبصارهم فما شاهدوا الحقائق في كسوة الأمثلة كما أن العجمي لا يشاهد المعاني في كسوة اللغة العربية فيسأل عن الحيرة: «ماذا أراد العربي بهذه اللفظة»، فكذلك الكفار والجهال عند تحيرهم في إدراك حقائق الأمثال قالوا: ﴿فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا﴾⁽³⁾ [البقرة: 26]، فبجهلهم زاد إنكارهم على الإنكار فتاهوا في أودية الضلالة بقدم الجهالة.

﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا﴾ [البقرة: 26]، ممن أخطأ رشاش النور في بدء الخلقة كما

(1) رواه البخاري (902/2 ، رقم 2420)، ومسلم (4/2017 ، رقم 2612) بلفظ: «إن الله خلق آدم على صورته».

(2) رواه أبو نعيم في «الحلية» (10/208)، وذكره العجلوني في «كشف الخفاء».

(3) قال البقلي: «فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ» أما الذين شاهدوا بنعت الاصطفاء في مشاهد الأزل، ورأوا جمال مشاهدة الحق، وسمِعوا كلامه، فيعلمون أن القرآن حق من ربهم لأنهم صادفوا حقيقة مقام التصديق بنعت الأرواح قبل كون صورتهم، وبعد كونها قابلوا الآخر بالأول، والأول بالآخر، وجدوا صِرْفًا صِدْقًا، فاستقاموا في الصديق والإخلاص حين سمعوا خطاب الحق.

قال ﷻ: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فِي ظِلْمَةٍ ثُمَّ رَشَّ عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ فَمِنْ أَصَابِهِ ذَلِكَ النُّورُ فَقَدْ اهْتَدَى وَمِنْ أَخْطَاةٍ فَقَدْ ضَلَّ»^(١)، فَمِنْ أَخْطَاةٍ ذَلِكَ النُّورُ فِي عَالَمِ الْأَرْوَاحِ فَقَدْ أَخْطَاةٍ نُورُ الْإِيمَانِ هَاهُنَا، وَمِنْ أَخْطَاةٍ نُورُ الْإِيمَانِ فَقَدْ أَخْطَاةٍ نُورُ الْقُرْآنِ فَلَا يَهْتَدِي، وَمِنْ أَصَابِهِ ذَلِكَ هُنَاكَ أَصَابِهِ هَاهُنَا نُورُ الْإِيمَانِ، وَمِنْ أَصَابِهِ نُورُ الْإِيمَانِ فَقَدْ أَصَابَهُ نُورُ الْقُرْآنِ، وَمِنْ أَصَابِهِ نُورُ الْقُرْآنِ فَهُوَ مَنْ قَالَ: ﴿وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا﴾ [البقرة: 26]، وَكَانَ الْقُرْآنُ لِقَوْمٍ شَفَاءً وَنِعْمَةً لَأَنَّ كَلَامَهُ صِفَةٌ شَامِلَةٌ لِلطُّفِّ وَالْقَهْرِ؛ فَبَلَطْفِهِ هَدَى الصَّادِقِينَ، وَبِقَهْرِهِ أَضَلَّ الْفَاسِقِينَ بِقَوْلِهِ: ﴿وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾ [البقرة: 26]، وَالْفَاسِقُ الْخَارِجُ مِنْ إِصَابَةِ رِشَاشِ النُّورِ فِي بَدْءِ الْخَلْقَةِ.

ثُمَّ أَخْبَرَ عَنْ نَتَائِجِ ذَلِكَ الْخُرُوجِ وَنَقْضِ الْعَهْدِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ يَتَّقُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ﴾ [البقرة: 27]، الَّذِينَ يَتَّقُونَ عَهْدَ اللَّهِ الَّذِي عَاهَدُوهُ يَوْمَ الْمِيثَاقِ عَلَى التَّوْحِيدِ وَالْعِبَادِيَّةِ وَالْإِخْلَاصِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ، ﴿وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ﴾ [البقرة: 27]، مِنْ أَسْبَابِ السُّلُوكِ الْمَوْصَلِ إِلَى الْحَقِّ وَأَسْبَابِ النُّقْلِ وَالانْقِطَاعِ عَنْ غَيْرِ الْخَالِقِ.

كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَتَبَيَّنَ إِلَيْهِ تَبَيُّلًا﴾ [المزمل: 8]، أَي: انْقَطَعَ إِلَيْهِ انْقِطَاعًا كَامِلًا عَنْ غَيْرِهِ ﴿وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ [البقرة: 27]، أَي: يَفْسِدُونَ بِذَرِ التَّوْحِيدِ الْفَطْرِيِّ فِي أَرْضِ طِينَتِهِمْ بِالشَّرْكِ وَالْإِعْرَاضِ عَنْ قَبُولِ دَعْوَةِ الْأَنْبِيَاءِ، وَسَقَمِي بِذَرِ التَّوْحِيدِ بِالْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [البقرة: 27]، خَسِرُوا اسْتَعْدَادَ كِمَالِيَةِ الْإِنْسَانِ الْمَوْدَعَةِ فِيهِمْ كَمَا تَخْسِرُ النَّوَاةَ فِي الْأَرْضِ اسْتَعْدَادَ النَّخْلِيَّةِ الْمَوْدَعَةِ فِيهَا عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [العصر: 1-3].

ثُمَّ أَخْبَرَ عَنْ كِمَالِ جِرَاتِهِمْ بِنَسْيَانِ نِعْمَةِ اخْتِرَاعِ وَجُودِهِمْ وَكُفْرَانِهِمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿كَتَبَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ﴾ [البقرة: 28]، وَالْإِشَارَةُ فِي تَحْقِيقِ الْآيَةِ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿كَتَبَ﴾

خطاب التهديد للكافرين عمومًا وخطاب التوحيد للمؤمنين خصوصًا وخطاب التشريف للأنبياء اختصاصًا، فتهديد الكافرين ﴿كَتِفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُتُمُ آمَوَاتًا﴾ [البقرة: 28]، نطقًا في أصلاب آبائكم ﴿فَأَحْيَاكُمْ﴾ [البقرة: 28]، بنفخ الروح فيكم في أرحام أمهاتكم، ﴿ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ﴾ [البقرة: 28]، عند مفارقة نفوسكم عن أبدانكم⁽¹⁾.

﴿ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾ [البقرة: 28]، عند نفخ الصور والبعث عن القبور ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة: 28]، بالسلاسل والأغلال، ثم يسحبون في النار على وجوههم. وفيه إشارة أخرى: كيف تكفرون بالله أي: لا تكفرون بالله وإنما تكفرون بأنبيائه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث، والجنة والنار، يدل عليه قوله تعالى: ﴿كَتِفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ﴾ [البقرة: 28] وبأنبيائه لأنكم ﴿وَكُتُمُ آمَوَاتًا﴾ [البقرة: 28] ذرات في صلب آدم فأحياكم بإخراجكم عن صلبه وأسمعكم لذلك خطاب: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ [الأعراف: 172]، وأذاقكم لذات الخطاب ووفقكم للجواب بالصواب حتى قلتم: ﴿بَلَى﴾ رغبة لا رهبة ﴿ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ﴾ [البقرة: 28] بالرجعة إلى أصلاب آبائكم، وإلى عالم الطبيعة الإنسانية ﴿ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾ [البقرة: 28] ببعثة الأنبياء وقبول دعوته ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة: 28] بدلالة الأنبياء وقدم التوحيد على جادة الشريعة إلى درجات الجنان والنعيم المقيم.

وأما خطاب التشريف للأنبياء والأولياء بقوله تعالى: ﴿كَتِفَ تَكْفُرُونَ﴾ [البقرة: 28]، أي: لا تكفرون وكنتم في العدم، فأحياكم بالتكوين في عالم الأرواح ورشاش النور فحمر طينة أرواحكم بهاء نور العناية، ونخمير الطينة أربعين صباح الوصال، ﴿ثُمَّ

(1) قال البقلي: أي: كنتم أمواتًا في قبور العدم، فأحياكم بأنوار القدم. وأيضًا كنتم أمواتًا في غطاء النقلة، فأحياكم بروح المعرفة. وقال السبلي: وكنتم أمواتًا عنه، فأحياكم به.

وقال ابن عطاء: كنتم أمواتًا بالظاهر، فأحياكم بمكاشفة الأسرار، ثم يُمَيِّتُكُمْ عن أوصاف العبودية، ثم يُحْيِيكُمْ بأوصاف الربوبية، ثم إليه تُرْجَعُونَ عند تحيُّركم عن إدراك صرف الذات والصفات عند شواهد المعرفة في طلب الحقيقة. قال فارس: كنتم أمواتًا بشواهدكم، فأحياكم بشواهدهم، ثم يُمَيِّتُكُمْ عند مشاهدكم، ثم يُحْيِيكُمْ بقيام الحق عنه، ثم إليه تُرْجَعُونَ عن جميع ما لكم وكنتم له.

وقال الواسطي: وَيَنْخَهُمْ بهذا غاية التوبيخ؛ لأن الموات والجهاد لا ينافيان صناعته في شيء، فلأنما النزاع من الهياكل الروحانية.

يُيَسِّرُكُمْ ﴿البقرة: 28﴾ بالمفارقة عن شهود الجمال إلى معبرة الحسن والخيال، كما قيل:

لولا مفارقة الأحباب ما وجدت هـا المنابا إلى أرواحنا سُبلًا

﴿ثُمَّ يُخَيِّصُكُمْ﴾ [البقرة: 28] أما الأنبياء فبنور نور الوحي لقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا﴾ [الشورى: 52]، وأما الأولياء فبروح روح الإيمان لقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ﴾ [المجادلة: 22].

﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة: 28] أما الأنبياء فبالعروج لقوله تعالى: ﴿ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً﴾ [الفجر: 28]، فلما أثبت أن الرجوع إليه أمر ضروري؛ إما بالاختيار كقراءة يعقوب ترجعون بفتح التاء وكسر الجيم، وأما بالاضطرار كقراءة الباقيين أشار إلى أن الذي ترجعون إليه ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: 29] أي: ما خلقكم لشيء وخلق كل شيء لكم؛ بل خلقكم لنفسه كما قال تعالى: ﴿وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي﴾ [طه: 41] معناه: لا تكن لشيء غيري فلاني لست لشيء غيرك، فبقدر ما تكون لي أكون لك، كما قال ﷺ: «مَنْ كَانَ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ لَهُ»⁽¹⁾ وليس لشيء من الموجودات هذا الاستعداد أي: أن يكون هو الله على التحقيق وأن يكون الله له، وفي هذا سر عظيم وإفشاء سر الربوبية كفر، فلا تشتغل بم الك عمن أنت له فتبقى بلا هو بلا هو.

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (٢٨) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٢٩) وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٣٠) قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (٣١) قَالَ يَكَادُمُ أَنْبِئُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ

(1) البيت لعمر الأنسي، من بحر «البيسط».

(2) ذكره حقي في تفسيره (1/106).

وَالْأَرْضِ وَأَحْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٣﴾ [البقرة: 29 - 33].

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ﴾ [البقرة: 29]، أي: شرع في تسويتها ﴿فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ﴾ [البقرة: 29]، مستويات على مصالح الأرض ومنافع الخلق فيه، إشارة إلى أن وجود السماوات والأرض تبعاً لوجود الإنسان؛ لأنه قال: ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: 29]، أن الله تعالى خلق السماوات والأرض وما فيهن وسواهن على وفق مصالحك وانتفاعك من وسلوكك وتربيتك فيهن، كذلك ﴿الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ﴾ في أي صورة ما شاء ركبك ﴿[الانفطار: 7-8] بنفخ روحه فيك. كما قال تعالى: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ [الحجر: 29]، ثم سواك بالوحي والإلهام بقبول فيض تجلي صفاته تعالى فيك لك كما قال ﷺ: «إن الله خلق آدم فتجلى فيه»^(١)، قال تعالى: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾ [فصلت: 53].

قوله تعالى: ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 29]، أي: عالم في خلق كل شيء كيف خلقه ولأي شيء خلقه، وكل ذرة من مخلوقاته وكل شيء من موجوداته يسبح ذاته وصفاته ويشهد بأحديته وصمديته ويقول: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ﴾ [آل عمران: 191]، فلما ذكر أن السماوات والأرض خلقت للإنسان أخبر أن الإنسان لماذا خلق بقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾^(٢) [البقرة: 30]، والإشارة في تحقيق الآية: أن الله تعالى إنما قال ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [البقرة: 30]، ولم يقل: إِنِّي خَالِقٌ مَعْنِينَ: أحدهما: إن الجاعلية أعم من الخالقية فإن الجاعلية هي الخالقية وشيء آخر وهو أن يخلقه موصوفاً بصفة الخلافة إذ ليس لكل مخلوق هذا الاختصاص كما قال تعالى: ﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ﴾ [ص: 26] أي: خلقتك مستعداً للخلافة فأعطيناها، والثاني: إن للجعلية اختصاصاً بعالم الأمر وهو

(1) ذكره حفي في تفسيره (4/111).

(2) جعل الله تعالى آدم خليفة، وأعطاه حكم الخلافة، والخليفة لفظة مؤنثة لأنها محل التكوين، وبها ظهر الكون، وهي زبدة غضة الطبيعة التي ظهرت بتحريك الأفلاك وهي روح اللبن، فإذا خرج من العالم، فالعالم يكون كالنفل لا عبرة به، فافهم.

الملكوت وهو ضد عالم الخلق لأنه هو عالم الأجسام والمحسوسات، كما قال تعالى: ﴿أَلَا لَهُ السَّخْلُ وَالْأَمْرُ﴾ [الأعراف: 54]، أي: الملك والملكوت؛ فإنه تعالى حين ذكر ما هو مخصوص بعالم الأمر جعله بالجمعية لامتياز الأمر عن الخلق كما قال تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ [الأنعام: 1]، فالسماوات والأرض لما كانت من الأجسام والمحسوسات ذكرها بالجمعية، والظلمات والنور لما كانت من غير المحسوسات ذكرها بالجمعية، وإنما قلنا إن الظلمات والنور من الملكوتيات لقوله تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [البقرة: 257]، فإنما هي من الملكوتيات لا من المحسوسات، والظلمات والنور التي من المحسوسات فإنها داخلية في السماوات والأرض فافهم جدًا.

فكذلك ما أخبر الله تعالى عن آدم عما يتعلق بجسمانيته ذكره بالجمعية، كما قال تعالى: ﴿إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ﴾ [ص: 71]، وما أخبر عما يتعلق بروحانية ذكره بالجمعية فقال تعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [البقرة: 30]، وفي: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ﴾ إشارة أخرى وهو إظهار عزة آدم على الملائكة لينظروا إليه ينظر التعظيم ولا ينظروا إليه بما يظهر منه ومن أولاده من أوصاف البشرية فإنه تعالى يقول: ﴿وَلَدَلِكْ خَلْقُهُمْ﴾ [هود: 119] وسماه خليفته، وما شرف شيئًا من الموجودات بهذه الخلقة والكرامة وإنما، سمي خليفة لمعنيين:

أحدهما: أنه يخلق عن جميع المخلوقات ولا يخلفه المكونات بأسرها، وذلك لأن الله تعالى جمع فيه ما في العالم كله من الروحانيات والجسمانيات والسماويات والأرضيات والدنياويات والأخرويات والجمادات والنباتيات والحيوانيات والمكونيات، فهو بالحقيقة خليفة كل العوالم، وأكرمه باختصاص كرامة: ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي﴾ [ص: 72] وما أكرم بها أحدًا من العالمين، وأشار إلى هذا المعنى بقوله: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: 70] فلهذا الاختصاص ما صلحت الموجودات كلها أن تكون خليفة لآدم عليه السلام وللحق تعالى.

والثاني: أنه يخلف عن وجود الحق في الحقيقة؛ لأن وجود الإنسان يدل على وجود مرجده كالبناء يدل على وجود الباني، وتخلف وحدانية الإنسان عن وحدانية الحق ذاته،

وصفاته عن صفاته فتخلف حياته عن حياته، وقدرته، وإرادته عن إرادته، وسمعه عن سمعه، وبصره عن بصره وكلامه عن كلامه وعلمه عن علمه وإمكانية روحه عن الإمكانية ولجهته تفهم إنشاء الله، وليس لنوع من المخلوقات أن يخلف عنه كما يخلف آدم عليه السلام وإن كان فيهم بعض هذه الصفات؛ لأنه لا تجتمع صفات الحق في أحدكم وتجتمع في الإنسان ولا تتجلى صفة من صفاته لشيء كما يتجلى لمراة قلب الإنسان وصفاته.

فأما الحيوانات وإن كان لها بعض هذه الصفات ولكن ليس لها علم بوجودها وموجدتها، وأما الملائكة فإنهم وإن كانوا عالمين بوجود موجدتهم؛ ولكن لا يبلغ علمهم إلى أن يعرفوا أنفسهم بجميع صفاتها ولا الحق بجميع صفاته، ولهذا قولوا: ﴿سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا﴾ [البقرة: 32].

وأما الإنسان فله الخلافة صورة ومعنى؛ أما صورة فلأن له علماً بوجود موجدته ويبلغ علمه إلى أن يعرف نفسه بجميع صفاته والحق سبحانه بجميع صفاته ولهذا كان مخصوصاً بمعرفة نفسه بالخلافة وبمعرفة جميع أسماء الله تعالى. وأما معنى؛ فليس في العالم مصباح يستضيء بنار نور الله فيظهر أنوار صفاته في الأرض خلافة عنه إلا مصباح الإنسان، فإنه مستعد لقبول فيض نور الله تعالى لأنه أعطى مصباح السر في زجاجة القلب والزجاجة في مشكاة الجسد، وفي زجاجة القلب زيت الروح يكاد زيتها يضيء من صفات الله تعالى العقل، ولو لم تمسه نار النور في مصباح السر فتيلة الخفي.

فإذا أراد الله تعالى أن يجعل في الأرض خليفة يتجلى بنور جماله لمصباح السر الإنساني فيهدي لنوره فتيلة حتى من يشاء، فيستنير مصباحه بنار نور الله تعالى فهو على نور من ربه، فيظهر خليفة الله في أرضه فتظهر أنوار صفاته فيه هذا العالم فيأتي بالعدل والإحسان والرأفة والرحمة لمستحقها وبالغزة والقهر والغضب والانتقام لمستحقها كما قال تعالى: ﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [ص: 26].

وقال لحبيبه عليه السلام: ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة: 128]، وقال في حقه وحق المؤمنين: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ [الفتح: 29]، ولا

تظهر هذه الصفات على الحيوان ولا على الملك، وناهيك عن هذا حالة هاروت وماروت ولما أنكروا على ذرية آدم عليه السلام اتباع الهوى والقتل والظلم والفساد، قالوا: لو كنا بدلاً منهم خلفاء الأرض ما كنا نفعل مثل ما يفعلون، فאלله تعالى أنزلها الأرض وألبس عليها لباس البشرية، وأمرهما أن يحكما بين الناس بالحق ونهاهما عن الشرك والقتل بغير الحق، والزنا وشرب الخمر.

قال قتادة: ما مر عليها شهر حتى افتتنا فشربا الخمر، وسفكا الدم، وزنيا، وقتلا، وسجدا للصنم. فثبت أن الإنسان مخصوص بالخلافة وقبول فيض نور الله تعالى، فلو كان للملائكة هذه الخصوصية لم تفتن بهذه الأوصاف المذمومة الحيوانية والسبعية، كما كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومين عن مثل هذه الأوصاف والأخلاق وكانت لازمة لصفات البشرية؛ لكن بنور التجلي تور مصباح قلوبهم واستارت بنور قلوبهم جميع مشكات جسداهم ظاهراً وباطناً، وأشرقت الأرض بنور ربها فلم تبق لظلمات هذه الصفات مجالاً للظهور مع استعلاء النور. فالملائكة من بدء الأمر لما نظروا إلى جسد آدم عليه السلام شاهدوا ظلمات البشرية والحيوانية والسبعية في ملكوت الجسد بالنظر الملكوتي الملكي ولم تكن تلك الصفات غائبة عن نظرهم.

﴿قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾ [البقرة: 30]، فقولهم هذا يدل على معان مختلفة؛ أن الله تعالى أنطقهم بهذا القول ليتحقق لنا أن هذه الصفات الذميمة في طبيعتنا مودعة في جبلتنا مركبة فلا نأمن عن مكر أنفسنا الأمانة بالسوء ولا نعتمد عليها وما نبرؤها، كما قال تعالى حكاية عن قول يوسف عليه السلام: ﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي﴾ [يوسف: 53].

ومنها: لنعلم أن كل عمل صالح نعمله ذلك بتوفيق الله تعالى إيانا وفضله ورحمته وكل فساد وظلم نعمله هو من شؤم طبيعتنا وخاصة طينتنا، كما قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكُمْ﴾ [النساء: 79]، وكل فساد وظلم لا يجري علينا، ولا يصدر منا فذلك من حفظ الحق وعصمة ربه لقوله: ﴿إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي﴾ [يوسف: 53].

ومنها: لنعلم أن الله تعالى من كمال فضله وكرمه قد قبلنا بالعبودية والخلافة وقال من حسن عنايته في حقنا مع الملائكة المقربين: ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 30]، من رحمته والتقطع عن خدمته.

ومنها: لنعلم أن فينا استعداد أمر عظيم وبناء جسيم ليس للملائكة به علم وهو سر الخلافة فلا نتغافل عن هذه السعادة ونتقاعد عن هذه السيادة ونسعى في طلبها حق السعي.

ومنها: أن الملائكة إنما ﴿قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾ [البقرة: 30]، لأنهم نظروا إلى جسد آدم قبل نفخ الروح، فشاهدوا بالنظر الملكي في ملكوت جسده المخلوق من العناصر الأربعة المتضادة صفات البشرية والبهيمية والسبعية التي تتولد من تركيب أضداد العناصر كما شاهدوها في أجساد الحيوانات والسباع الضاريات؛ بل عاينوها فإنها خلقت قبل آدم ^{عليه السلام}، فقاموا عليها أحواله بعد أن شاهدوها وحققوها، وهذا لا يكون غيباً في حقهم، وإنما يكون غيباً لنا لأننا ننظر بالحس، والملكوت يكون لأهل الحس غيباً، ومنا من ينظر بالنظر الملكوتي فيشاهد الملائكة والملكوتيات بالنظر الروحاني كما قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأنعام: 75]، وقال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأعراف: 185]، فحيث لا يكون غيباً، فالغيب ما غاب عنك وما شاهدته فهو شهادة، فالملكوت للملائكة شهادة والحضرة الإلهية لهم غيب، وليس لهم الترقى إلى تلك الحضرة، وإن في الإنسان صورة من عالم الشهادة المحسوسة، وروحاً من عالم الغيب الملكوتي المنزه عن المحسوس، وسراً مستعداً لقبول فيض النور الإلهي، بالترقية يترقى من عالم الشهادات إلى عالم الغيب وهو الملكوت، وبسر المتابعة ومخصوصيتها يترقى من عالم الملكوت إلى عالم الجبروت والعظمة وهو غيب الغيب، ويشاهد بنور الله تعالى المستفاد من سر المتابعة أنوار الجلال والجلال في خلافة الحق عالم الغيب، كما أن الله تعالى هو عالم الغيب والشهادة ﴿فَلَا يَظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ [الجن: 26] أي: الغيب المخصوص وهو غيب الغيب ﴿أَحَدًا﴾ يعني من الملائكة إلا من ارتضى من رسول يعني من الإنسان، فهذا هو السر المكنون والمدفون في

استعداد الإنسان الذي كان الله يعلمه منه والملائكة لا يعلمونه.

كما قال تعالى: ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 30]، ومنها أن الملائكة لما نظروا إلى كثرة طاعتهم واستعداد عصمتهم، ونظروا إلى نتائج الصفات النفسانية استعظموا أنفسهم واستصغروا آدم وذريته، فقالوا: ﴿قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا﴾ [البقرة: 30]، يعني في الأرض ﴿خَلِيفَةً﴾ [البقرة: 30]، مع أنه ﴿يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾ [البقرة: 30]، يعني نحن من هذه الأوصاف أحق بالخلافة منه، كما قال بنو إسرائيل حين بعث لهم طالوت ملكًا قالوا: ﴿أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ﴾ [البقرة: 247]، فأجابهم الله تعالى بأن استحقاق الملك ليس بالمال إنما هو بالاصطفاء والبسطة في العلم والجسم، وقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي حُكْمَهُ مَنْ يَشَاءُ﴾ [البقرة: 247].

فكذلك ما هنا أجابهم الله تعالى بقوله: ﴿قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 30] لأنه فضله بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ﴾ [آل عمران: 33]، ويقول ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾⁽¹⁾ [البقرة: 31]، ويقول: ﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيَدِي﴾ [ص: 75] ليعلم أن استعداد تلك الخلافة واستحقاقها ليس بكثرة الطاعة، ولكنه مالك الملك والملوك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، فلما تفاخرت الملائكة بطاعتهم على آدم عليه السلام من الله تعالى على آدم بعلم الأسماء ليعلموا أنهم أهل الطاعة والخدمة، فإنه أهل الفضل والمنة، وأين أهل الخدمة من أهل المنة، فبتفاخرهم على آدم صاروا ساجدين له ليعلموا أن الله تعالى مستغن عن طاعتهم وبمته على آدم صار مسجودًا لهم ليعلموا ﴿وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ [الحديد: 28] وفي قوله تعالى: ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 30]، إشارة أخرى إلى أنه كما يدل على أن لآدم عليه السلام

(1) قال البقلي: علّمه أسماء الصفات الخاصة التي عرف بها حقائق جميع الصفات، واهتدى بأنوارها طرائق معارف الذات. وأيضًا علّمه أسماء المقامات التي هي مدارج الأحوال.

وقال الجريري: علّمه اسمًا من أسمائه المخزونة، فعلم به جميع والاسامي.

وقال ابن عطاء: لو لم يكشف لآدم علم تلك والاسامي؛ لكان أعجز من الملائكة في الإخبار عنها.

فضائل لا يعلمها الملائكة فكذلك رذائل أوصاف مذمومة لا يعلمها الملائكة؛ لأنهم لا يعلمون منه أوصافاً مذمومة يعني من نتائج النفس الأماراة عند نتائج نظر الروح إلى النفس حاله استعمال الشرع من العجب والرياء والسمعة والخسران واشتراء الحياة الدنيا بالآخرة والابتداع والزيغوغة واعتقاد السوء وغير ذلك مما لا يشاركه الحيوانات.

ثم أخبر عن فضله مع آدم عليه السلام بقوله: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ [البقرة: 31]، إلى قوله ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ [البقرة: 33]، والإشارة في تحقيق الآية أن الله تعالى فضل آدم على الملائكة بفضائل جمة؛ منها: اختصاصه بتعليم الأسماء كلها ذكر الأسماء بالآلف واللام وهي لاستغراق الجنس فيقتضي أن لا يكون شيء إلا وآدم يعلم اسمه وقوله: ﴿كلها﴾ أي: بكليتها، وهي حقائق بالمسميات ومعناها.

وعلم آدم الأسماء والمسميات في حقائقها؛ مثاله أن الله تعالى علمك اسم الغنم فما اقتصر منه على جزء هذا الاسم؛ بل علمك أسماء كلها؛ بأن علمك ببصرك اسم لون أبيض أم أسود، وعلمك اسم صوته بسمعك، واسم ريحه بشمك، واسم طعمه بذوقك، واسم لينه وخشونته بلمسك، وكذلك جميع أسماء صفاته وأخلاقه، وخواص منفعه ومضاره، علمك بقولك وفعلك، وعملك بإيمانك اسم خلقه، فلكل جزء من أجزائه اسم ولون وطعم ورائحة وصفة وخاصة وماهية وحقيقة أخرى لا يعلمها إلا الإنسان؛ لأنه خلق في أحسن تقويم لإدراك صورة الأشياء ومعانيها وحقائقها، وإن له بحسب كل شيء عن الجملة المذكورة آلة مدركة لذلك الشيء كما هي، وليس للملائكة هذه المدركات كلها إلا ما يتعلق بالقوة المدركة العقلية الملكية؛ فلماذا لما قال: ﴿ثُمَّ هَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَقْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة: 31] أي: إن كان لكم على آدم فضيلة

(1) قوله تعالى: ﴿أَقْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ يعني: الصور التي تحمل فيها الحق إن كنتم صادقين في قولكم: ﴿نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ﴾، كأنه قال لهم: وهل سبّحتموني بهذه الأسماء التي تقتضيها هذه التجليات التي أتملأها لعبادي؟ وإن كنتم صادقين في قولكم: ونقدس ذواتنا عن الجهل بك، فهل قدستم ذواتكم لنا من جهلكم بهذه التجليات وما لها من الأسماء التي ينبغي أن تسبّحوني بها؟ فقامت عليهم الحجة في ادّعائهم الإلهية، فقالت بعد العلم: ﴿لَا جِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْنَا﴾، واعترفت بالكمال الذي غاب عنها هذا، وقد قال تعالى لها: إنه خليفة،

بالتسبيح والتقديس ﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ﴾ [البقرة: 32]، أقروا له بالفخر والاعتذار عن الاعتراض وتنزيهاً لله أن يفرض في حكم من أحكامه ﴿لَا عَلِمَ لَنَا﴾ [البقرة: 32]، بالأسماء وحقائقها ﴿إِلَّا مَا عَلَّمْنَا﴾ [البقرة: 32]، مما أعطيتنا من النظر الملكوتي ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ﴾ [البقرة: 32]، الذي أحاط بكل شيء علماً ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ [البقرة: 255]، ﴿الْحَكِيمُ﴾ [البقرة: 32]، فيها حكمت وقدرت ودبرت الخلافة لآدم لا راد لحكمك ولا مفر من قضائك.

فظهرت فضيلة آدم عليهم بفنون هذه العلوم وبعجزهم عن الإتيان بمثلها، فكما أن القرآن كان دليلاً على نبوة محمد ﷺ وفضيلته على الكافرين بإعجازهم عن إتيان مثله كذلك علم الأسماء، كان دليلاً على خلافة آدم ﷺ وفضيلته على الملائكة بإعجازهم عن إتيان مثله، وهذه الفضيلة كانت لآدم ﷺ بعد تعلمه لأسماء المخلوقات، فلم يكن مستحقاً لسجودهم بهذا المقدار، فما أقام استحقاقه للسجود كان بتعلم أسماء الله تعالى وصفاته بتعليم الله إياه بأن يجعل ذاته وصفاته مرآة قابلة لتجلي صفات جماله وجلاله تبارك وتعالى، كما قال ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ فَتَجَلَّى فِيهِ»^(١)، فالتجلي فيه التخلق بأخلاقه والاتصاف بصفاته، وهذا هو سر الخلافة على الحقيقة؛ لأن المرأة تكون خليفة المتجلي فيه وقوله تعالى: ﴿أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ﴾ [البقرة: 31] أي: أسماء المخلوقات دون أسماء الله وصفاته ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة: 31]، في دعواكم بالفضيلة على آدم لتسيحكهم وتقديسكم؛ أي: لأن الفضيلة ليست بمجرد هذا فإن ذرات الموجودات مسبحات بحمدي كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ [الإسراء: 44]، وإنما الفضيلة في العلم لأن الطاعة من صفات الخلق، والعلم من صفات الحق، فالفضيلة لمن له صفة الحق والخلق جميعاً أولى منها بمن له صفة الخلق فحسب، وهذا أحد أسرار الخلافة بأن يخلف عن الخلق بصفاتهم ويخلف عن الحق بصفاته.

فكيف بها لو لم يقل لها ذلك، فلم يكن ذلك إلا لبطونه على الملائكة.

(١) تقدم تخريجه.

وقوله تعالى: ﴿قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ﴾ [البقرة: 33]، معان مختلفة:

منها: إن من دلائل فضيلة آدم واستحقاقه لخلافة الحق احتياج الملائكة إليه بإنبائه الأسماء، وكان آدم عليه السلام أول الأنبياء وأول ما بدأ بإنباء الملائكة بأمر الحق، وهذا من جملة ما كان الله يعلمه من آدم ولا يعلمون الملائكة منه، فقالوا: ﴿قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾ [البقرة: 30]، وكان الإنباء بأسمائهم من إصلاح حالهم لا من الإفساد.

ومنها: أنه تعالى قال: ﴿أَنْبِئْهُمْ﴾ ما قال: علمهم لأنه ما كان لهم من استعداد للتعلم؛ لأن التعلم موجب الترقى في العلم، كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ [المجادلة: 11]، فكلما ازداد علماً ازداد درجة وليس للملائكة الترقى في الدرجات لقوله: ﴿وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ﴾ [الصافات: 164]، ولما كان آدم مستعد للترقى فقال في حقه: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ [البقرة: 31].

ومنها: أنه تعالى قال: ﴿أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ﴾ [البقرة: 33]، وما قال بأسماء كلها، كما قال تعالى في حق آدم عليه السلام وإلا لكان هذا الأمر تكليفاً بها لا يطاق، وليس هذا من سنة الله تعالى؛ لقوله ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، على أنا نقول لو كلف يجوز ولا يكون منه ظلماً، ولكنه لا يكلف فإنه ليس من سته ﴿وَلَنْ نَجْزِيَ لِسْنَةَ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ [الأحزاب: 62] وإنما قلنا أنه كان في حق آدم التكليف بها لا يطاق لأن الملائكة غير مستعدين لإنباء الأسماء كلها؛ لأن الأسماء على ثلاثة أقسام: منها أسماء الروحانيات والملكوتيات وهي مقام الملائكة ومربتهم، فلمهم علم بعضها واستعداد أيضاً لإنباء بها لا علم لهم بها، فإن الروحانيات والملكوتيات لهم شهادة كالجسمانيات لنا، والقسم الثاني: منها أسماء الجسمانيات وهي مرتبة دون مرتبتهم فيمكن إنباءهم؛ لأن الجسمانيات لهم كالحوانات بالنسبة إلينا فإنها مرتبة دون مرتبة الإنسان فيمكن للإنسان الإنباء بأحوالها، والقسم الثالث: منها أسماء الإلهيات وهي مرتبة فوق مرتبة الملائكة، كما قال تعالى: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ﴾ [النحل: 50]، فلا يمكن للإنسان أن ينبئهم بها، ولا يمكن لهم الإنباء بها فوق ما علمهم الله منها؛ لأنها غيبهم وليس لهم الترقى إلى الغيب، ولهم مقام معلوم لا يتجاوزون عنه، وكذلك يمكن لهم النزول إلى هذا العالم، وذلك أيضاً بالأمر

لقوله تعالى: ﴿وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ﴾ [مريم: 64]، ولا يمكن لهم الترقى من سدرة المنتهى إلى عالم الجبروت؛ لأنهم أهل الملكوت كما قال جبريل عليه السلام عند سدرة المنتهى ليلة المعراج «لو دنوت أنملة لأحترقت»⁽¹⁾.

﴿فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ﴾ [البقرة: 33] أي: بأسماء معرضهم على الملائكة وبأنفسهم، وإنما كان آدم عليه السلام مخصوصاً بعلم الأسماء دون الملائكة، وهم محتاجون إليه بإنباء أسمائهم وأسماء غيرهم؛ لأن آدم عليه السلام كان بالحقيقة أفضل العالم وخلاصته، وكان روحه بذرة شجرة العالم، وشخصه ثمرة شجرة العالم، ولهذا خلق شخصه بعد تمامه بها فيه كخلق الثمرة بعد تمام الشجرة، وكما أن الثمرة تعبر عن أجزاء الشجرة كلها حتى تظهر على أعلى الشجرة، كذلك آدم عبر على أجزاء الشجرة الموجودات علوها وسفلها، وكان في جزء من أجزائها له منفعة ومضرة ومصلحة ومفسدة، فسمي كل شيء منها باسم يلائم تلك المنفعة والمضرة والمصلحة والمفسدة بعلم علمه الله تعالى واختص به من الملائكة، وغيرهم هذا من جملة ما كان الله يعلم من آدم عليه السلام والملائكة لا يعلمونه.

وكان من كمال حال آدم عليه السلام أن أسماء الله تعالى جاءت على منفعة ومضرة ومصلحته ومفسدته فضلاً عن أسماء غيره، وذلك أنه لما كان مخلوقاً كان الله خالقاً، ولما كان مرزوقاً كان الله رازقاً، ولما كان عبداً كان الله معبوداً، ولما كان معيوباً كان الله ستاراً، ولما كان مذنباً كان الله غفاراً، ولما كان تائباً كان الله تواباً، ولما كان متفعلاً كان الله نافعاً، ولما كان متضرراً كان الله ضاراً، ولما كان ظالماً كان الله عدلاً، ولما كان مظلوماً كان الله منتقماً له، فعلى هذا قس الباقي، فلما أظهر من آدم ما كان خفياً ومغيباً فيه من إنباء الأسماء، قال الله تعالى: ﴿قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ﴾ [البقرة: 23]، حين قلتم: ﴿قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا﴾ [البقرة: 30]، ﴿إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ﴾ [البقرة: 33]، أي غيب أهل السماوات وهم الملائكة وغيبيهم ما غاب عنهم من احتياجهم لآدم في إنباء الأسماء ﴿وَالْأَرْضِ﴾ [البقرة: 33]، أي غيب أهل الأرض هو آدم وغيبه ما كان مغيباً خفياً فيه من إنباء الملائكة

(1) ذكره الملا علي القاري في «مرقاة المفاتيح» (16/390).

وَقُلْنَا يَحَادِثْ أَسْكَرَ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكَلَّا مِنْهَا رَحَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣٦﴾ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأُخْرِجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَمَرٌّ وَمَتَّعْ إِلَى حِينٍ ﴿٣٧﴾ فَلَقِيَ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَتَيْنِ قَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ الْقَوَابُ الرَّجِيمُ ﴿٣٨﴾ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٩﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٤٠﴾ يَبْقَوْنَ فِيهَا بَلَاةً يُبَوِّخُ فِيهَا الْأُنثَىٰ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مُهْلِكٌ وَفِيهَا يَلْتَمِسُ الْجَبَّارُ الْمُشْكِرُ ﴿٤١﴾

أحدهما: إنكم تسجدون لله بالطبيعة الملكية والروحانية ﴿اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ [البقرة: 34]، خلافاً للطبيعة بل تعبدوا رقا وانقياداً للأمر وامثالاً للحكم.

والثالث: ﴿اسْجُدُوا لِلْإِدَمِ﴾ [البقرة: 34]، أي: لأجل آدم عليه السلام وذلك لأن طاعتهم وعبادتهم ليست موجبة لثوابهم وترقي درجاتهم، وفائدتها على الحقيقة

راجعة إلى الإنسان لمعنيين:

أحدهما: إن الإنسان يقتدي بهم في الطاعة، ويتأدب بأدابهم في امثال الأوامر، وينتجزر عن الإباء والاستكبار كيلا يلحق به اللعن والطرود كما لحق إبليس، ويكون مقبولا بمدوحا مكرما كما كان الملائكة في امثال الأمر؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحریم: 6]، والثاني: إن الله تعالى من كمال فضله ورحمته مع الإنسان جعل همه الملائكة في الطاعة والتسبيح والتحميد مقصورة على استعداد المغفرة للإنسان، كما قال تعالى: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ﴾ [الشورى: 5]، فلذلك أمرهم بالسجود لأجلهم وليستغفروا لهم ﴿فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ﴾ [البقرة: 34] أي: سجد الملائكة لأنهم خلقوا من نور، كما قال ﷺ: «خلقت الملائكة من نور» والنور من شأنه الانقياد والطاعة، ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى﴾ سجد وأبى لأنه خلق من النار والنار من شأنها الاستكبار وطلب العلو طبعاً ﴿وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: 34]؛ لأنه ستر الحق على آدم ﷺ ولهذا أيضاً سمي إبليس؛ لأنه يلبس الحق وأصل الكفر السر.

ثم أخبر عن تمام نعمته على آدم وكرمه في حقه بعد سجود الملائكة وطرود إبليس لأجله لقوله: ﴿وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾ [البقرة: 35]، والإشارة في تحقيق الآية أن فيها إشارات ومعاني منها: ﴿يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾ [البقرة: 35] أي: بعد أن سجدت لك الملائكة ولعنت لأجلك إبليس جعلت الجنة مسكنك وجعلت منك زوجك ولتسكن إليها وتسكن معك في الجنة، فأسكننا في الجنة ﴿وَكُلَا مِنْهَا﴾ [البقرة: 35] أي: من أثمار أشجارها ونعمها وألوان أطعمها ﴿رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا﴾ [البقرة: 35]، فتمت نعمتي لديكما ووجبت طاعتي عليكما ﴿وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ﴾ [البقرة: 35]، تقربا التي وطاعة لي لتكونا من المطيعين لأمري ونهيي والموفين بعهدي، ولا ﴿فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: 35]، فلما قبلتما قولي وما أوفيتما بعهدي وعصيتما

أمري وظلمتها على أنفسكما، فهذا منكما من خصوصية الظلومية الجهولية ظلوم بأنه مظلم نفسه جهولاً بأنه لا يعلم أن ظلمه عائد إلى نفسه، كما قال تعالى: ﴿وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [البقرة: 57].

ومنها: إشارة بأن أبحث لك يا آدم نعيم الجنة وما كان فيها، وما كان لك فيها حق لأنك ما عملت عملاً تستحق به الجنة، فأعطني هذه الشجرة الواحدة منها وهي كلها لي وأنا خلقتها، فإن لم تعطينها وتطمع فيها أيضاً، فاعلم ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ * وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ * وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ [العاديات: 6-8].

ومنها: لتعلم أن لك همة عالية لا يسعها الجنة بما فيها، فإني أوهبتك الجنة منفرداً وحيداً وأبحث لك نعيمها مع كثرة تنوعها دون شجرة واحدة، فما رضيت نفسك بها وما قنعت بها حتى تفرقت في تلك الشجرة، ولو كانت مكانها ألف جنة أخرى لم يكفها، وكانت جهنم حرصاً تقول هل من مزيد ولا تملأ حتى يضيع الجبار فيها قدمه، فهناك تملأ وتتردى بعضها إلى بعض وتقول: «قط قط» فافهم جداً.

ومنها: إنه يشير بقوله تعالى: ﴿يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾ [البقرة: 35]، إلى أن الجنة مرتع النفس البهيمية الحيوانية، وغاية مطلبها وهمتها ونهاية نهمتها وشهوتها، ولكن فيه ما تشتهي النفس وتلذ الأعين ﴿وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا﴾ [البقرة: 35]، واقنعا بها واستريحا، ولا توقدا نار الفتنة على أنفسكما، ولا تصبا من قرية الجنة ماء الجنة على رأسكما ﴿وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ﴾ [البقرة: 35] أي: شجرة المحبة قد غرست لأجل آدم عليه السلام على الحقيقة؛ لقوله تعالى: ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة: 54]، وإنما نهى عنها لمعنيين: أحدهما: للعزة والدلال المحبوبي، فإنها من ثمة الحزن وكمالية الجمال.

وثانيهما: نهى التحريض والحث عليها، فإن الإنسان حريص على ما يمنع منه. نقل أن آدم عليه السلام ما أكل من الجنة شيء آخر إلا من هذه الشجرة، ولو لم ينه عنها لعله ما فرغ إليها من كثر أنواع المستلذات النفسانية، وكانت المحبة غذاء روحانياً قد كره منها، وحرصه عليها بنهيه عنها، وهذا كان كحال موسى عليه السلام، فلما أراد الله تعالى أن يشوقه إلى جماله ويبتليه ببلاء طلب الرؤية، ويفتح به هذا الباب على المحبين كلمه تكليماً بلا واسطة

جبريل عليه السلام لما أسكره بأقداح الكلام، وأذاقه لذة شراب السماع، وقربه اشتياقاً إلى جماله وطمع في رؤيته، ورجا وصاله، فلما طمع في رؤيته ألقى جلاباب الحياء وقال: ﴿رَبِّ أَرِنِي﴾ [الأعراف: 143]، ثم تروى برواة الكبرياء، وأتزر بإزار العظمة والعلاء وقال: ﴿لَنْ تَرَانِي﴾ [الأعراف: 143]، فكذلك حال آدم عليه السلام، وخلصه بيده، ونفخ فيه من روحه واسجد له ملائكته، وأسكنه الجنة في جواره وزوجه حواء حتى شاهد جمال الحق في مرآة كل جميل من جمال الله تعالى، وأنبت شجرة المحبة بين يديه ودله عليه نهيه ومنعه عنها، وقال: ﴿يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾ [البقرة: 35]، إلى ﴿فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: 35]، على أنفسكما باستجلاب محنة المحبة لأن المحبة والمحنة متلازمان، والبلاء والولاء توءمان، والجنة دار السلام والسلامة، فلما ذاقا الشجرة أخرجا من دار السلام فثبتا على زعم الحسود وبيتنا حديث كطبيب المسك شيب به الخمر، فلما أضاء الصبح فرق بيننا، وأتى نعيم لا تكلره الدهر.

ثم أخبر عن ذلتها بعد عزتها بقوله تعالى: ﴿فَأَزَلُّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ﴾ [البقرة: 36]، والإشارة فيها أن آدم عليه السلام أصبح محمول العناية، مسجود الملائكة، متوجاً بتاج الكرامة، ملبساً بلباس السعادة، في وسطه نطاق القربة، وفي جيده طوق الزلفة، لا أحد فوقه في الرتبة ولا شخص معه في الرفعة، يتوالى عليه حلاوة النداء كل لحظة، فلما جاء القضاء ضاق القضاء فانقلب العصا، فلم يمس حتى نزع لباسه، وسلب استثناسه تدفعه الملائكة بعنف أن يخرج بغير مكث ولا بحث ﴿فَأَزَلُّهُمَا﴾ يد التقدير بحسن التدبير ﴿الشَّيْطَانُ عَنْهَا﴾ أي: عن تلك العزة والقربة، وكان الشيطان المسكين في هذا الأمر كذئب يوسف لما اخذ بالجنانية ولطخ فمه بدم كذب، وإخوته قد ألغوه في غيابة الجب، فأخذ الشيطان لعدم العناية ولطخ خرطومه بدم نصع كذب ﴿فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ﴾ من السلامة إلى الملامة، ومن الفرح إلى الترح، ومن النعمة إلى النقمة، ومن المحبة إلى المحنة، ومن القربة إلى الغربة، ومن الألفة إلى الكلفة، ومن الوصلة إلى الفرقة، وكان قبل أكل الشجرة مستأنساً بكل شيء ومؤانساً مع كل أحد، ولذلك سمي إنساناً، فلما ذاق

شجرة المحبة استوحش من كل شيء، واتخذ كل أحد عدواً، وهكذا شرط صحة المحبة عداوة ما سوى المحبوب، فكما أن ذات المحبوب لا تقبل الشركة في التعبد كذا لا تقبل الشركة في المحبة، ولهذا قال ﴿وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾⁽¹⁾ [البقرة: 36]، وكذا كان حال الخليل في البداية يتعلق بالكوكب والقمر والشمس، ويقول: ﴿هَذَا رَبِّي﴾ [الأنعام: 76]، فلما ذاق شجرة الخلّة قال: ﴿لَا أَحِبُّ الْآفِلِينَ﴾ [الأنعام: 76]، ﴿إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ﴾ [الأنعام: 78]، ﴿فَلْيَنْتَهْزِدُوا إِلَىٰ رَبِّ الْعَالِينَ﴾ [الشعراء: 77].

فلما استقرت حبة المحبة كالبذر في قلب آدم جعل الله شخص آدم مستقر قلبه، وجعل الأرض شخصه وقال: ﴿وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ﴾ [البقرة: 36] أي: التمتع والانتفاع ببذر المحبة بهاء الطاعة والعبودية إلى حين إدراك ثمرة المعرفة؛ كقوله تعالى: ﴿تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا﴾ [إبراهيم: 25].

وعلى التحقيق ما كانت ثمرة شجرة المخلوقات إلا المعرفة؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: 56]، أي: ليعرفون، ثمرة المعرفة - وإن ظهرت على أغصان العبادة - ولكن لا تثبت إلا من حبة المحبة كما أخبر النبي ﷺ: «أن داود عليه السلام قال: يا رب لماذا خلقت الخلق؟ قال: كنت كنتراً خفياً فأحييت أن أعرف فخلقت الخلق لأعرف»⁽²⁾، فثبت أن بذر المعرفة هو المحبة، فاعلم واغتمم لعلك تشم رائحة فتسعد. ثم أخبر عن أمطار الإلهام من سحب الفضل والإنعام على أرض قلب آدم لإنبات حبة المحبة، وتميز شجرة المعرفة بقوله تعالى: ﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ﴾ [البقرة: 37].

والإشارة في تحقيق الآية: أن أول نبت مطرت أمطار الربانية من حبة المحبة في قلب آدم، وطينة الإنسان كان نبات: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [البقرة: 129].

(1) قال البقلي: ﴿وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾: الإشارة فيه أن المرید لا يجوز أن يعتدي بكل أحد، وربما يقع بكلام أهل الخداع في هاربة الهلاك، والمرید قد غلب عليه الإرادة، وحلاوة المعاملة، وكل من يدعوه إلى شيء من المعاملة يسمع كلامه، وإن كان مدعياً؛ لأنه لا يعرف كيفية الأحوال، فيسقط عن درجة الإرادة بشؤم صحة الأضداد. وأيضاً من سلك طريق الشهوة، احتجب عن مشاهدة القربة؛ لأن سوء الأدب يوجب سقوط المرید عن درجة الحرمة.

(2) ذكره بنحوه العجلوني في «كشف الخفاء» (2/ 132).

الْحَاسِرِينَ ﴿[الأعراف: 23]؛ لأنه أبصر بنور الإيمان أنه ظالم لنفسه إذا أكل حبة المحبة، ووقع في شبكة المحنة والذلة، وإن لم يعنه ربه بمغفرته، ويفنه برحمته لم يتخلص من حضيض بشريته الذي أهبط إليه، ويخسر رأس مال استعداد السعادات الأزلية، ولم يمكنه الرجوع إلى ذروة مقام القربة فاستغاث إلى ربه وقال مضطراً، وكانت الحكمة في إبعاده بالمهبط والاضطرار، فإنه يجيب المضطر إذا دعاه، فبسابقة العناية أخذ بيده وأفاض عليه بحال رحمته: ﴿فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: 37]، للتائبين فأخرج من آيات الكلمات شجرة الاجتباء، وأظهر على دوحها زهرة التوبة، وأثمر منها ثمرة الهداية، وهي المعرفة كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى﴾ [طه: 122].

ثم أخبر عن سر المهبوط مشروطاً بالشروط لقوله تعالى: ﴿قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا﴾ [البقرة: 38]،⁽¹⁾ الآيتين والإشارة فيهما: أن الله تعالى لما ابتلى آدم بالمهبط إلى الأرض بشر بأن إلهامه ووحيه بالهدى لا ينقطع عن ذريته هداهم بواسطة أنبيائه ووحيه، وإنزال كتبه ﴿فَإِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى﴾ [البقرة: 38]، فمن آتاه منك ومنهم من إلهامي ووحيلي ورسولي وكتابي ﴿فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ﴾ [البقرة: 38]، كمن اتبع آدم بالتوبة، والنوح بالبكاء، والاستغفار، وتربية بذر المحبة بالطاعة، والعبودية حتى يثمر التوحيد والرفعة ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ [البقرة: 38]، في المستقبل من وبال إفساد بذر المحبة من طينة الصفات الحيوانية والسبعية، وإبطال استعداد السعادات أبدية باستيفاء التمتع الدنياوية ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: 38]، على هبوطهم إلى الأرض لتربية بذر المحبة؛ إذ هم

(1) قال البقلي: الإشارة فيه أن المرید لا يجوز أن يعتدي بكل أحد، وربما يقع بكلام أهل الخداع في هاوية الهلاك، والمرید قد غلب عليه الإرادة، وحلاوة المعاملة، وكل من يدعو إلى شيء من المعاملة يسمع كلامه، وإن كان مدعياً، لأنه لا يعرف كيفية الأحوال، فيسقط عن درجة الإرادة بشؤم صفة الأضداد.

وأيضاً من سلك طريق الشهوة، احتجب عن مشاهدة القربة؛ لأن سوء الأدب يوجب سقوط المرید عن درجة الحرمة.

راجعوا بتتبع الهداية وجذبات العناية إلى أعلى ذروة حظائر القدس كما قال تعالى: ﴿إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ﴾ [العلق: 8]، ثم ذكر من كفر بهداه وجعل النار سواه، وقال ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [البقرة: 39]، أي: ستروا بذر المحبة بتعلقات الشهوات النفسانية، وظلموا أنفسهم بتكذيب الآيات اليبينات من الجهالة الإنسانية متى أفسدوا الاستعداد الفطري ﴿وَكُذِّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ [البقرة: 39]، على معجزات أنبيائنا بالوحي والإلهام والرشد في تربية بذر المحبة، وتثمر الشجرة الإنسانية بشمار التوحيد والمعرفة والبلوغ إلى درجات القربات، ونعيم الجنان والغرفات ﴿أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ [البقرة: 39]، نار جهنم ونار القطيعة ﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: 39]؛ لأنهم خلدوا في أرض الطبيعة، واتبعوا أهواءهم فما نبت بذر محبتهم بماء الشريعة؛ فبقوا بإفساد استعدادهم في دركات نار الجحيم وخسران النعيم خالدين مخلدين.

ثم أخبر عن اختصاص بني إسرائيل ووعودهم بلسان النعيم وعهودهم بقوله تعالى: ﴿يَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: 40]، من النعمة الظاهرة والباطنة.

فالظاهرة: نعمة الوجود والصحة والرزق وبعثة الأنبياء، وإنزال الكتب، وإظهار الدلائل والمعجزات.

والباطنة: إخراج ذراتكم من صلب آدم وتسميعكم خطاب ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ [الأعراف: 172]، وتوفيقكم لجواب ﴿بَلَىٰ﴾ واستعدادكم للعقل، وهدايتكم للإيمان عليكم وآبائكم ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي﴾^(١) [البقرة: 40]، الذي أخذت منكم يوم الميثاق على

(١) قال البقلي: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أَوْفِ بِعَهْدِكُمْ﴾ أي: أوفوا بما نقشت في قلوبكم من حقائق إلهامي وخطابي في جميع الأحوال بامثال أمري، أوفِ بكشف جمالي لكم حين احتجبتكم عن وصالي وقربي. وأيضاً أوفوا بما أعطيتكم من استعداد معرفتي وهمة موقع نظري، أوفِ بأن أطلعكم على خزائن سري، وحقائق علمي في سواتر غيبي. وقال بعض البغداديين: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي﴾، الذي عهدتم يعني: في الميثاق الأول بلفظ: بلى، فلا ترجعوا في طلب الشيء إلى غيري. وقيل: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي﴾: أحفظوا

التوحيد وإخلاص من العبودية ﴿أَوْفِ بِعَهْدِكُمْ﴾ [البقرة: 40]، وهو الهداية إلى الصراط المستقيم، وفيه معنى آخر وهو: أوفوا بعهدي الذي خصصت بالإنسان دون الخلق - وهو عبتهم إياي - أوف بعهدكم الذي خصصتكم به، وهو محبتي إياكم، كما قال تعالى: ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة: 54]، ﴿وَلِإِيَّايَ فَارْهَبُون﴾ [البقرة: 40]، أي: فإن أحببتهم غيري؛ فارهبوا من فوات حظكم من قربتي ومحبتي وشهود جمالي، وكشف أسراري، ودقائق معرفتي، وحقائق وصلتي.

﴿وَأَمِنُوا بِمَا آنَزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُولُوا أَوْلَ كَافِرٍ ۖ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِنِّي فَاتِكُونٌ ۝١١ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝١٢ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ۝١٣ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝١٤ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ۝١٥﴾ [البقرة: 41 - 45].

ثم أخبر عن الإيمان بمحمد ﷺ، وبما أنزل عليه حذر الفوات تلك السعادة؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَمِنُوا بِمَا آنَزَلْتُ﴾ [البقرة: 41].

والإشارة فيها: أن الله تعالى أمرهم بالإيمان بالقرآن وبمن أنزل عليه القرآن، وهو محمد ﷺ ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ﴾ [البقرة: 41]، يعني محمداً ﷺ، والقرآن مصدق ومقرر لما معكم من التوراة، والإيمان بموسى عليه السلام ﴿وَلَا تَكُونُوا أَوْلَ كَافِرٍ بِهِ﴾ [البقرة: 41]، أول من يجحده ويسن سنة الكفر، فإن وزر المقتدي يكون على المبتدي كما يكون على المقتدي

ودائمي عندهم لا تظهروها إلا عند أهلها، أوف بعهدكم، وأبيع لكم مغايح خزائن برِّي، وأنزل لكم منازل الأصفياء. وقال أبو عثمان: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي﴾: في التوكل، أوف بعهدكم بكفاية مهماتكم. وقال أبو سعيد القرشي: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي﴾ في حفظ آداب الظاهر، أوف بعهدكم بتزيين سرائركم. وقال بعض العراقيين: أوفوا بعهدي في العبادات، أوف بعهدكم، وأوصلكم إلى منازل الرعايات. ومثل أبو عمرو البكنددي عن قوله: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي﴾، فقال وفاء العهد الأمانة، وهو: ألا يخالف سريرتك علانيتك؛ لأن القلب أمانة، والوفاء بالأمانة الإخلاص في العمل، فمن لم يخلص لا نقيم له يوم القيامة وزناً.

﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي﴾ [البقرة: 41]، من كشف الحقائق والأسرار والمشاهدات والأنوار ﴿ثُمَّنَا قَلِيلًا﴾ [البقرة: 41]. من مشارب النفس؛ يعني: الذي يرى المؤمنين في الأفاق وفي أنفسهم بالالتفات إلى حركات ومعاملات توجب الحجب والأستار بالركون إلى شيء من الأحوال والمقامات، فتقطعوا طريق ظهور الحق والوصول إليه على أنفسكم بالاختيار ﴿وَلِيَّائِي فَاتَّقُونِ﴾ [البقرة: 41] أي: اتقوا بي مني وفروا إلي مني لتسلموا من مكري وفهري وكيد أنفسكم وضلالتيها.

ثم أخبر عن تأكيد الاتقاء وترك الاشتراء بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 42]، الآيتين والإشارة في تحقيق الآيتين أي: لا تقطعوا على أنفسكم طريق الوصول إلى الحق بالباطل الذي هو تعلق القلب بما سوى الله تعالى كما قال ﷺ: «إِنْ أَصْدَقَ مَا قَالَهُ الْعَرَبُ قَوْلٌ لِّبَدٍّ: أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ»⁽¹⁾.

﴿وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ﴾ [البقرة: 42] أي: ولا تكتموا الحق بالتفانكم إلى غير الله ﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 42]، أنه ليس لغير الله وجود حقيقي ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: 43]، بمراقبة القلوب وملازمة الخضوع والخشوع، ﴿وَأَتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: 43]، وأصل الزكاة الطهارة والنماء والزيادة أي: بالغوا في تزكية النفس عن الحرص الدنيوي والأخلاق الذميمة وتطهير القلب عن رؤية السيئة، وترك مطالبة ما سوى الله فإنه مع طلب الحق زيادة والزيادة على الكمال نقصان ﴿وَأَزْكُوا مَعَ الرَّائِضِينَ﴾ [البقرة: 43] أي: اقتدوا مع الانكسار ونفي الوجود بالمنكرين الباذلين الوجود لنيل الجود.

ثم أخبر عن فريق منهم بقوله تعالى: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ﴾ [البقرة: 44]، والإشارة فيها أنها شاملة لمن يحرض الناس على طلب الحق ومعاملة الصدق ويحذرهم الدنيا والهوى وينبئهم عن آفاتهما، وهو تباعد عن ذلك، ولا ينتهي بنفسه مثل العلماء السوء والملتبسين الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه، وينهون عن المنكر ولا ينتهون عنه، ﴿وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ﴾ [البقرة: 44] أي: تقرأون القرآن ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾

(1) أخرجه أحمد (2/ 470، رقم 10076)، والبخاري (3/ 1395، رقم 3628) ومسلم (4/ 1768، رقم 2256)، وابن ماجه (2/ 1236، رقم 3757).

[البقرة: 44]، معناه ولا تفهمون فحواه كي تنتهوا عن أفعالكم الردية وتعملوا بأقوالكم السنية.

ثم أخبر عما يخرجهم إلى الحق وترك الباطل بقوله تعالى: ﴿وَاسْتَعِينُوا﴾ [البقرة: 45]، والإشارة فيها أن قوله تعالى: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ﴾ [البقرة: 45]، عن شهوات النفس ومتابعة هواها ﴿وَالصَّلَاةِ﴾ [البقرة: 45] أي: دوام الوقوف والتزام العكوف على باب الغيب وحضرة الرب، ﴿وَالْإِنْفَاقِ﴾ [البقرة: 45] أي: الاستعانة بهما ﴿لِكَبِيرَةٍ﴾ [البقرة: 45]، أمر عظيم وشأن صعب ﴿إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ [البقرة: 45]، وهم الذين تجلى الحق لأسرارهم فخشعت لأنفسهم كما قال ﷺ: «إذا تجلى الله لشيء خضع له»⁽¹⁾.

﴿الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ ٤٦ ﴿يَبْنِي إِسْرَءِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ ٤٧ ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يَقْبَلَ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ ٤٨ ﴿وَإِذْ نَجَّيْنَاهُكُمْ مِنْ مَالِ فِرْعَوْنَ يَسُوءُكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَيِّقُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكَ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ﴾ ٤٩ ﴿وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنْظُرُونَ﴾ ٥٠ ﴿وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِي وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ﴾ ٥١ [البقرة: 46 - 51].

وقال تعالى: ﴿وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا نَهْسًا﴾ [طه: 108] فالتجلي يورث الألفة مع الحق ويسقط الكلفة عن الخلق، ﴿الَّذِينَ يَظُنُّونَ﴾ [البقرة: 46] أي: يوقنون بنور التجلي ﴿أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ﴾ [البقرة: 46]، أنهم يشاهدون كمال الحق، ﴿وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ [البقرة: 46]، بجذبات الحق الذي جذبه منها توازي عمل الثقلين.

ثم أخبر عن تأكيد ذكر النعمة لتجديد المنة بقوله تعالى: ﴿يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: 47]، والإشارة في تحقيق الآية أن الخطاب في قوله تعالى: ﴿يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: 47]، ظاهره عام وباطنه خاص مع قوم منهم قد علم الله فيهم خيرًا، فأسمعهم خطابه في السر، فذكروا

النعمة التي أنعم الله بها عليهم، وهي استعداد قبولهم رشاش نوره يوم خلق الله الخلق في ظلمة ثم رش عليهم من نوره، فأمنوا بمحمد ﷺ من خاصة قبول ذلك الرشاش كما قال ﷺ: «فمن أصابه ذلك النور فقد اهتدى ومن أخطاه فقد ضل»⁽¹⁾.

﴿وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [البقرة: 47] أي: بهذه النعمة عند رش النور على من لم يصبهم ذلك النور مع العالمين ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا﴾ [البقرة: 48] أي: عذاب يوم يخوف الله العام بأفعاله، كما قال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا﴾ [البقرة: 48]، ويخوف الخاص بصفاته كقوله تعالى: ﴿أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ [النحل: 23]، وقوله تعالى: ﴿لَيْسَ الْصَادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ﴾ [الأحزاب: 8]، ويخوف خاص الخاص بذاته لقوله تعالى: ﴿وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾ [آل عمران: 28]، وقوله تعالى: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ [آل عمران: 12].

﴿لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾ [البقرة: 48]، ﴿وَالْأَمْرُ يُؤَمِّدُ اللَّهَ﴾ [الانفطار: 19] ﴿وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ﴾ [البقرة: 48]، في حق نفسها ولا في حق غيرها بغير الإذن، كقوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: 255]، ﴿وَلَا يُوْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ﴾ [البقرة: 48] أي: عدل لأنه ﴿لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنْ سَعَى سَوْفَ يُرَى﴾ [النجم: 39]، والسعي المشكور إنما يكون هاهنا ﴿وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ [البقرة: 48]، لأنهم ما نصروا الحق هاهنا وقد قال تعالى: ﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ﴾ [محمد: 7].

ثم أخبر عن أنواع نعمته وأصناف كرمه معهم بقوله تعالى: ﴿وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ [البقرة: 49]، والإشارة فيها أن النجاة من آل فرعون النفس الأمارة بالسوء، وهي صفاتها الذميمة وأخلاقها الرديئة في يوم: ﴿يَسْؤُمُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُدَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ﴾ [البقرة: 49]، الروح والقلب بذبح أبناء الصفات الروحانية الحميدة، واستحياء نساء بعض الصفات القلبية لاستخدامهن في الأعمال القذرة الحيوانية لا تكن إلا بتنجية الله تعالى، كما قال ﷺ: «لا ينجي أحدكم عمله».

قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضلِهِ ورحته»^(١) ﴿وَفِي ذَٰلِكُمْ﴾ [البقرة: 49] أي: في استيلاء صفات النفس على القلب والروح ﴿بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ﴾ [البقرة: 49]، في الخير والشر فمن يهدي الله ويصلح باله حتى يرجع إلى الله تعالى في طلب النجاة فينجيه الله تعالى ويهلك عدوه، ومن يضلله يخلد إلى الأرض واتبع هواه وكان أمره فرطاً، فيرديه الله تعالى ويغلب عدوه.

ثم أخبر تعالى عن نعمته العظمى تارة بعد أخرى بقوله تعالى: ﴿وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ﴾ [البقرة: 50]، والإشارة فيها أن البحر هو الدنيا، ماؤه شهواتها ولذاتها وموسى هو القلب وقومه صفات القلب، وفرعون هو النفس الأمارة، وقومه صفات النفس وهم أعداء موسى وقومه يطلبونهم ليقتلونهم، وهم سائرون إلى الله تعالى من العدو وهم خلفهم وبحر الدنيا أمامهم، ولا بدّ لهم في السير إلى الله تعالى من العبور على البحر، ولو يخوضون البحر بلا ضرب عصا، «لا إله إلا الله» على يد موسى القلب، فإن له يداً بيضاء في هذا الشأن، لفرقوا كما غرق فرعون وقومه، ولو كانت هذه العصا في يد فرعون النفس لم يكن لها معجزة انفلاق البحر، فلما أن ضرب موسى القلب بعصا الذكر بإذن الله تعالى مرة بعد أخرى بنفلق بحر الدنيا بنفي لا إله، ويتفرق ماء شهواته يميناً وشمالاً ويرسل الله تعالى ريح العناية وشمس الهداية على قعر بحر الدنيا، فيصير يابساً من ماء الشهوات، فيخوض موسى القلب وصفاته، فيتجاوزون وتنجيهم عناية: «إلا الله» إلى ساحل: ﴿وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ﴾ [النجم: 42] وقيل لفرعون النفس: ﴿أَغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا﴾ [نوح: 25]، فافهم جدّاً، «فإن للقرآن ظهراً وبطناً»^(٢).

ثم أخبر بعد العبور عن ميعاد الحصول في ميقات القرب والوصول بقوله تعالى: ﴿وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ [البقرة: 51]، الإشارة فيها معنيان: عدد الأربعين في

(١) أخرجه أحمد (273/6)، رقم (26386)، والبخاري (2373/5)، رقم (6102)، ومسلم (4/2171)، رقم (2818).

(٢) رواه ابن حبان في صحيحه (1/276)، وعبد الرزاق في «المصنف» (3/358)، والطبراني في «الأوسط» (1/236).

الميعاد لاختصاصه في الكمالية ذلك؛ لأن مراتب الأعداد أربع الأحاد والعشرات والمئات والألوف، والعشرة عدد في نفسها كاملة لقوله تعالى: ﴿تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ [البقرة: 196]، وإذا ضعفت العشرة أربع مرات، وهو أكمل مراتب الأعداد يكون أربعين، وهو كمال الكمال، وهو عدد أيام تخمير طينة آدم ﷺ لقوله تعالى: «خمرت طينة آدم بيدي أربعين صباحاً»⁽¹⁾ فللأربعين خاصية وتأثير لا توجد في غيرها من الأعداد.

كما جاء في الحديث الصحيح عن عبد الله ابن مسعود - رضي الله عنهما - قال: «حدثنا رسول الله ﷺ إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك... الحديث»⁽²⁾ كما أن انعقاد العلقسم الجسماني على وجه الكثر الروحاني كان مخصوصاً بالأربعين، أن كذلك يكون انحلاله باختصاص الأربعين ﴿سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ نَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ [الفتح: 23].

ولهذا المعنى قال النبي ﷺ: «من أخلص لله أربعين صباحاً ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه»⁽³⁾ وإنما اختصاص الليل بالذكر في قوله: ﴿أربعين ليلة﴾ فلمعنيين:

أحدهما: أن الليل خصوصيته في التعبد والتقرب لقوله ﷺ: «أقرب ما يكون العبد من الرب في جوف الليل»⁽⁴⁾ وهكذا قوله ﷺ: «ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا...»

(1) أخرجه ابن وهب في كتاب القدر (1/36، رقم 10)، وأخرجه ابن سعد (1/27) وقال: عن سلمان أن ابن مسعود... فذكره. وابن جرير في تفسيره (3/225)، وأبو الشيخ (5/1546)، وأبو نعيم (8/264)، وقال من سليمان فذكره. والدارقطني في العلل (5/338، رقم 931).

(2) أخرجه أحمد (1/382، رقم 3624)، والبخاري (3/1174، رقم 3036)، ومسلم (4/2036، رقم 2643)، وأبو داود (4/228، رقم 4708) والترمذي (4/446، رقم 2137) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (1/29، رقم 76).

(3) رواه القضاي (466).

(4) أخرجه الترمذي (5/569، رقم 3579)، وقال: حسن صحيح غريب. والحاكم (1/453، رقم 1162) وقال: صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أيضاً: ابن خزيمة (2/182، رقم 1147)، والبيهقي (3/4، رقم 4439). قال المناوي (2/69): قال الحاكم على شرط مسلم، وأقره الذهبي، وصححه الترمذي والبخاري.

الحديث^(١)، ولهذا المعنى قال تعالى لنبيه ﷺ: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ﴾ [الإسراء: 79]، وقال تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا﴾ [الإسراء: 1].

والآخر: أنه لو ذكر اليوم دون الليل لظن موسى عليه السلام أنه موعود بالتعب في النهار دون الليل، وإنما الليل جعل للاستراحة والسكون لقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا﴾ [يونس: 67]، فلما اختص الليل بالذكر علم موسى عليه السلام أن التعب في الليل والنهار جميعًا.

ثم أخبر عن نعمة عفوه عنهم مع ما يصدر من المظالم منهم بقوله تعالى: ﴿ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمُ﴾ [البقرة: 52]، والإشارة فيها أن الله تعالى لما أراد أن يخرج جوهر الشكرية التي هي من صفات الربانية من معدن الإنسانية أنعم عليهم بإسباغ نعمه الظاهرة والباطنة. فمن نعمه الظاهرة: ما ذكر في الآيات السابقة بقوله تعالى: ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا﴾ [البقرة: 40].

﴿ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ٥٢ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ٥٣ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَتَقَوَّمُوا عَنكُمْ أَنْفُسَكُمْ ياتَّخِذِكُمُ الْعِجْلُ تَتَوَبَّوْا إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ٥٤ وَإِذْ قُلْتُمْ بِمُوسَىٰ إِنَّ تَوْحِيدَ لَّكَ حَقٌّ نَّزَىٰ اللَّهُ جَهَنَّمَ فَاخَذْنَاكَ مِنَ الصَّاعِقَةِ وَأَتَمَّ تَطَرُّدُكَ ٥٥ ثُمَّ بَشَرْنَاكَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٥٦ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمْنَاهُ وَلَكِن كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٥٧﴾ [البقرة: 52 - 57].

ومن نعمه الباطنة: ما ذكر في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ [البقرة: 52] أي: من بعد عبادتكم العجل ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة: 52]، والشكر على ثلاثة أوجه: شكر بالأقوال، وشكر بالأعمال، وشكر بالأحوال.

(1) أخرجه الطيالسي (ص 295، رقم 2232)، وابن أبي شيبة (6/72، رقم 29556)، وأحمد (3/34، رقم 11313)، وعبد بن حميد (ص 272، رقم 861)، ومسلم (1/523، رقم 758)، وأبو يعلى (2/400، رقم 1180)، وابن خزيمة (2/182، رقم 1146).

فشكر الأقوال: أن يتحدث بالنعم مع نفسه إسرارًا ومع غيره إظهارًا ومع ربه افتقارًا، كما قال تعالى: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ [الضحى: 11]، وقوله ﷺ: «التحدث بالنعم شكر»⁽¹⁾.

وشكر الأعمال: أن يعرف نعمة الله تعالى في طاعته ولا يعصيه بها، ويتدارك ما فاتته من الطاعات ويبادر من المعاصي؛ لقوله تعالى: ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا﴾ [سبأ: 13].

وشكر الأحوال: أن يتجلى المنعم بالصفة الشكورية على سر العبد، فلا يرى إلا المنعم في النعمة والشكور في الشكر، ويرى المنعم في النعمة من المنعم، والشكر في الشكر والشكر من الشكور، ويرى وجوده وشكر النعمتين من نعم المنعم ورؤية النعمة، فتكون نعمة وجوده مرآة جمال المنعم، ويكون شكره مرآة جمال الشكور، ورؤية النعمة والمنعم نعمة أخرى إلى غير نهاية، فيعلم ألا يقوم بأداء شكره ولا يشكره إلا الشكور ﴿وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾ [الشورى: 23].

ثم أخبر عن إتياء الكتاب أنها نعمة أخرى في هذا الباب بقوله تعالى: ﴿وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [البقرة: 53]، والإشارة فيها أن الله تعالى آتى لموسى الكتاب وهي التوراة والفرقان وهو نور النبوة والحكمة يؤتيها الله تعالى أنبياءه مع الكتاب، فيفرقون بها بين الحق والباطل للأمة، ويبينون بها الكتاب، ويعلمهم الحكمة لقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَ﴾ [الأنعام: 89]، وقوله تعالى: ﴿وَتُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [البقرة: 151]، قال ﷺ: «أُورِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ»⁽²⁾، ﴿لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ لكي تهتدوا بنور الكتاب ونور حكمة رسول الله ﷺ وحسن موعظته إلى التوبة الحقيقية، وهي الرجوع إلى الله تعالى بقتل النفس الأمارة التي تعبد عجل الهوى؛ كيلا يحتاجوا إلى قتل النفس في الصورة. فلما لم يهتدوا إلى هذه التوبة بالتعريض، أمرهم بالتصريح بقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ﴾ [البقرة: 54]، والإشارة فيها أن لكل قوم عجلًا يعبدونه من دون الله؛ قوم يعبدون عجل الدرهم والدينار قال ﷺ: «نعمس

(1) رواه القضاعي (44).

(2) رواه أحمد (16546).

عبد الدرهم نعس عبد الدينار نعس عبد الحمصة⁽¹⁾، وقوم يعبدون عجل الشهوات، وقوم يعبدون عجل الجاه، وعجل الهوى وهذه بغضها الله تعالى لقوله ﷻ: «ما عبد إله أبغض على الله من الهوى»⁽²⁾.

وقال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ﴾ [الجاثية: 23]، فأرسل الله تعالى نبيه موسى قلب كل سميد لقوله تعالى: ﴿يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ﴾ [البقرة: 54]، ارجعوا إلى الله تعالى بالخروج عما سواه، ولا يمكنكم إلا بقتل النفس ﴿فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [البقرة: 54]، بقمع الهوى لأن الهوى هو حياة، وبالهوى عبد ما عبد من دون الله على الحقيقة، وبالهوى ادعى فرعون الربوبية، وعبد بنو إسرائيل العجل، وبالهوى أبى واستكبر إبليس، وبه أكل آدم من الشجر، وبه عبدت الكواكب والأصنام.

وفيه معنى آخر: ﴿فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ﴾ ارجعوا إليه للاستنصار على قتل النفس بنهيها عن هواها، فاقتلوا أنفسكم بنصر الله وعونه، فإن قتل النفس في الظاهر تيسر للمؤمنين والكافرين، وأما قتل النفس في الباطن وقهر ما قهر صعب لا يتيسر إلا خواص الحق بسيف الصدق ونصر الحق، ولهذا جعل مرتبة الصديقين فوق مرتبة الشهداء بقوله تعالى: ﴿قُلْ لِّلَّذِينَ آمَنُوا أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ أَثَرُ الْجَاهِدِ وَالشُّهَادِ وَالصَّالِحِينَ﴾ [النساء: 69].

وكان النبي ﷺ إذا رجع من غزو يقول: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»⁽³⁾ وذلك لأن المجاهد إذا قتل سيف الكفار يستريح من النصب والتعب بمرة واحدة، وإذا قتل بسيف الصدق في يوم ألف مرة نجى نفسه على بصيرة أخرى وتزداد في مكرها وخداعها وحيلها، فلا يستريح المجاهد طرفة من جهادها، ولا يأمن مكرها. وبالحقيقة: النفس صورة مكر الحق ﴿فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ

(1) رواه الطبراني في الكبير (421)، وفي الأوسط (2696).

(2) ذكره حقي (2/ 451).

(3) رواه البيهقي في كتاب الزهد الكبير (2/ 165، رقم 373).

الله إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴿[الأعراف: 99].

﴿ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ بَارِئِكُمْ﴾ [البقرة: 54] يعني: قتل النفس بسيف الصدق ألف مرة خير لكم؛ لأن بكل قتلة رفعة درجة لكم عند بارئكم، فأنتم تقربون إلى الله تعالى بقتل النفس وقمع الهوى وهو يتقرب إليكم بالتوفيق للتوبة والرحمة عليكم، كما قال تعالى: «من تقرب إلي شبرًا تقربت إليه ذراعًا»، وذلك قوله تعالى: ﴿فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: 54]، أخبر عن سوء أعمالهم بمقالمهم في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً﴾ [البقرة: 55]، الآيتين، الإشارة فيهما أن مطالبة الرؤية جهرة هي تعرض مطالعة الذات المقدسة، فتوجب سوء الأدب وترك الحرمة، وذلك من أمارات البعد والشقاوة، فمن سطوات العظمة والعزة أخذتهم الرجفة والصعقة إظهارًا للعدل، ثم من سنة الكرم قاصد عليهم بحال النعم إسبالاً للستر على هيئات العبيد والخدم فقال: ﴿فَأَخَذْنَاكُمْ الصَّاعِقَةَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾ [البقرة: 55]، ﴿ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة: 56]، إظهارًا للفضل.

ثم أخبر عن نتائج الكرم بأنواع النعم بقوله تعالى: ﴿وَوَضَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوى﴾ [البقرة: 57]، والإشارة: لما ابتلاهم بالسنة العزة وأدبهم بسوط القوة، أدركهم بالرحمة في وسطة الكربة، فأكرمهم بالإنعام وظللهم بالغمام ومن عليهم بالمن وسلاهم بالسلى، فما ازدادوا بشؤم الطبيعة ولؤم الوقعة إلا في البلوى، كما قيل: ﴿كُلُّوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ [البقرة: 57]، بأمر الشرع ﴿وَمَا ظَلَمُونَا﴾ [البقرة: 57]، إذ تصرفوا فيها بالطبع ﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [البقرة: 57]، بالحرص على الدنيا ومتابعة الهوى.

﴿وَإِذْ قُلْنَا اسْمُلُوا مِنْ أَيْدِي الْقُرْبَى فَعَمَلُوا مِنْهَا حَتَّى وُضِعَ رُءُوسُهُمْ فِي الْآبِ مِثْلِ الْحَبِّ سَاجِدًا وَقُولُوا حِطَّةً نَنْزِلُكُمْ خَطِيئَتِكُمْ وَمَنْزِيلُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٥٩﴾ وَإِذْ اسْتَسْقَى مُوسَى

(1) أخرجه البخاري (2741/6، رقم 7098). وأحمد (3/127، رقم 12309)، وعبد بن حيد (ص

353، رقم 1168)، وأبو يعلى (5/457، رقم 3180)، والرويانى (2/375، رقم 1346).

لِقَوْمٍ. فَقُلْنَا أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ
 مَشْرِبَهُمْ صَكَوْا وَأَشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦٠﴾ وَإِذْ قُلْتُمْ يَنْمُو مِنَّا
 نُصِيرَ عَلَى طَعَامٍ وَجَدٍ قَادِعٌ لَنَا وَلِئَلَّ يُخْرِجَ لَنَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقَائِهَا وَقَتْلَهَا وَفُورِهَا
 وَعَدَمِهَا وَيَصْلِيهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَهَيُّطُوا بِضَرًّا فَإِن
 لَّعَنُكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْأَلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِنَفْسِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا
 يَكْفُرُونَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٦١﴾ إِنَّ
 الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَن ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا
 فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا
 فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا ءَاتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَآذِكُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾ البقرة: [58 - 63].

ثم أخبر عن خروجهم من تيه البلاء ودخولهم قرية الابتلاء لقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا
 ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ﴾ [البقرة: 58]، الآيتين والإشارة فيهما: أن الله تعالى لما علم من طينة
 الإنسان أن الأفعال والأقوال الطبيعية تنبت وتقوي ظلمة البشرية، وتزيد في حجب
 الروح العلوي أمرهم بالأفعال والأقوال الشرعية التي مودعة فيهما أنوار الشرع؛ لتكون
 مزيلة لتلك الظلمات الطبيعية، فلما أراد بنو إسرائيل أن يدخلوا قرية ويأكلوا من ثمارها
 وهذه القرية ﴿فَكُلُّوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا﴾ [البقرة: 58] ليكون
 سجودكم مكفراً لخطايا أعمالكم الطبيعية ﴿وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرَ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ
 الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: 58]، الذين يطيعوننا في أنوار إيمانهم وإحسانهم.

فلما أخبر بنو إسرائيل سوء أفعالهم وبدلوا ما أمروا من مقامهم وظلموا على أنفسهم
 بأعمالهم وأقوالهم، ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾
 [البقرة: 59]، بالقول والعمل ﴿رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ﴾ [البقرة: 59]، عذاباً مهلكاً في الدنيا
 وحجاباً مبعداً في الآخرة ﴿بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ [البقرة: 59]، عن أمر ربهم ويتبعون أهواء
 أنفسهم، كذا من لم يعرف قدر النعماء يقرع باب البلاء لتجري عليه أحكام القضاء
 فامتحن بأنواع المحن والوباء.

ثم أخبر عن إتمام النعماء بإجابة الدعاء عند الاستسقاء بقوله تعالى: ﴿وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ

مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ﴿٦٥﴾ [البقرة: 60]، والإشارة فيها أن الروح الإنساني وصفاته في عالم الغيب بمثابة موسى وقومه وهو يستسقي ربه ليرويها من ماء الحكمة والمعرفة، وهو مأمور بضرب عصا «لا إله إلا الله»، ولها شعبتان من النفي والإثبات، فتتقدان نوراً عند استيلاء ظلمات صفات النفس، وقد حمل من جنة حضرة العزة على حجر القلب الذي كالحجارة أو أشد قسوة، ﴿فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ نَبْأًا﴾ [البقرة: 60]، من ماء الحكمة لأن كلمة: «لا إله إلا الله» اثنا عشر حرفاً كل حرف عين ﴿قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ﴾ [البقرة: 60]، سبط من أسباط الصفاء الإنساني، وهم اثنا عشر سبطاً من الحواس الخمس الظاهرة والحواس الخمس الباطنة والقلب والنفس، ولكل واحد حيث ساقه سائقه، وقاده قائده، فمشرب عذب فرات ومشرب ملح أجاج؛ فالنفوس ترد مناهل المنى والشهوات، والقلوب تشرب من مشارب النقي والطاعات والأرواح تشرب من زلال الكشوف والمشاهدات، والأسرار تروى من عيون الحقائق بكأس تجلي الصفات عن ساقى ﴿وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾ [الإنسان: 21] والخطي بخطي الاضمحلال في حقيقة الذات.

﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا﴾ [البقرة: 60]، كل واحد منكم ﴿مِنْ رِزْقِ اللَّهِ﴾ [البقرة: 60]، بأمره ورضاه، ﴿وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ [البقرة: 60]، ترك الأمر واختيار الغرور، وبيع الدين بالدنيا وإيثار الأولى على الآخرة واختيارها على المولى.

ثم أخبر عن علامة نفس الإنسان وخستها ودناءة سمتها بقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ﴾ [البقرة: 61]، والإشارة فيها أنه هكذا حال من لم يرض بقضائه، ولم يشكر على نعمائه، ولم يصبر على بلائه بكله إلى نفسه بالخذلان، ويرده إلى مقاساة الذل والهوى فيلقي جلباب الحياء، ويقطع جبل الوفاء بسكين الجفاء، ويبيع سفك دماء الأنبياء.

روي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لقد كانت بنو إسرائيل تقتل في الغداة الواحدة ثلاثمائة نبي، ثم يقوم سوق بقتلهم من آخر النهار، وما يكثر ثون بقتلهم، منهم من

كان يأمر بالحق فينشر بالمنشار، ومنهم من كان يرحم⁽¹⁾ ويقال: كان بنو إسرائيل متفرقي
الهموم ومشتتي المقصود، ولم يرضوا لأنفسهم بطعام واحد ولم يكتفوا في تدينهم بمعبود
واحد، حتى قالوا لموسى عليه السلام لما رأوا قوماً ما يعبدون الصنم: ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلَهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ﴾
[الأعراف: 138] هكذا صفة أرباب التفرقة يجدون الصبر مع الواحد شديد، قال الله
تعالى: ﴿وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ﴾ [الإسراء: 46]، ﴿وَحَدُّهُ وَلَوْ أَعْلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُوراً﴾
[الإسراء: 46] فكما أن بني إسرائيل لم يصبروا على طعام واحد كان ينزل عليهم من
السماء، وقال لموسى عليه السلام من خساسة طبعهم وركاكة عقلهم: ﴿فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا
تُنْبِتُ الْأَرْضُ﴾ [البقرة: 61]، كذلك نفس الإنسان من خسة طبيعتها ودناءة همتها لم تصبر
على طعام واحد يطعمها الرب الواحد واردة الغيب وإلهامات الرب، كما كان يصبر
نفس النبي ﷺ ويقول: «لست كأحدكم فإني آيت عند ربي بطعمني ويسقيني»⁽²⁾ بل تقول
لموسى القلب: ﴿فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تَنْبِتُ﴾ أرض البشرية ﴿مِنْ بَقْلِهَا﴾ [البقرة:
61]، الشهوات الحيوانية ﴿وَفَنَائِهَا﴾ [البقرة: 61]، اللذات الجسمانية.

﴿قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ﴾ [البقرة: 61]، من البقول الدنيوية الفانية
﴿بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ﴾ [البقرة: 61] أي: الباقيات الآخروية التي خير عند ربك ﴿أَهْبِطُوا
مِصْرًا﴾ [البقرة: 61]، القلب السفلي من مقامات الروح العلوي ﴿فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ﴾
[البقرة: 61]، من المطالب الدنيوية والمقاصد الردية.

﴿وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ﴾ [البقرة: 61]، كالبهائم والأنعام بل هم أضل
سبيلاً؛ لأنهم ﴿وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ [البقرة: 61]،
من الواردات الغيبية والمكاشفات الروحية وينسوا منها وطلبوا غيرها ﴿وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ
بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ [البقرة: 61] أي: يتركون ما يفتح الله لهم من أنباء الغيب في مقام الأنبياء
إضراراً بهم ﴿ذَلِكَ﴾ [البقرة: 61] يعني: حصول هذه المقامات، ﴿بِمَا عَصَوْا﴾ [البقرة:
61]، ربه في نقض العهد وتبدل المجهود في طاعة المقصود ﴿وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ [البقرة:

(1) أخرجه مسلم (4/2256، رقم: 2938)، وأبو يعلى (2/534، رقم: 1410).

(2) رواه أبو داود (2376)، والترمذي (783).

[61]، من طلب الحق في مطالبة ما سواه.

ثم أخبر عن حال أهل السلامة من ثبت منهم على الاستقامة بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا﴾ [البقرة: 62]، والإشارة فيها بقول تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [البقرة: 62]، من مدعي الإسلام وغيرهم ﴿وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ [البقرة: 62] يعني: كان نور الله نور قلبه حتى آمن بذلك النور، كما قال تعالى: «كنت له سمعًا وبصرًا ولسانًا فيسمع وبصر ويبصر ويبصر وينطق»، كذلك هاهنا من آمن بالله من جملة المذكورين في يؤمن لا بالتقليد والرسم والعادة والافتداء بالآباء وأهل البلد ﴿فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ﴾ [البقرة: 62] أي: ثوابهم وجزاؤهم ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ [البقرة: 62] أي: مقام العندية والوصول، ﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ [البقرة: 62]، من حجب الأنانية ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: 62]، بالأنانية لأن بها ينقطع الطالب عن المطلوب ويحتجب المحب عن المحبوب، ولذلك قال تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [يونس: 62]، لأن الولي من أخرجه الله من ظلمات الأنانية والاثنية إلى نور الوحدة والهوية، كما قال تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [البقرة: 257]، فافهم جدًا.

وفيه معنى آخر ﴿مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [البقرة: 62]، بمعنى يوم البعث الذي فيه جزاء الأعمال وعمل صالحًا للقبول، فمعناه عمل على متابعة محمد ﷺ لأنه من يعمل على غير متابعة دين الإسلام لم يكن عمله صالحًا للقبول، يدل عليه قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ خَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ [آل عمران: 85].

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ﷺ: «لو أدركني عيسى ابن

(1) أخرجه الإمام البخاري (5/ 2384، رقم 6137) بلفظ: «كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَنْطُشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي أُعْطِيْتُهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لِأَمِئْتُهُ» وابن حبان (2/ 58، رقم 347)، والبيهقي (10/ 219، رقم 20769)، وابن أبي الدنيا في الأولياء (ص 9، رقم 1)، والحكيم (2/ 232)، وأبو نعيم في الحلية (8/ 318)، وابن عساكر (7/ 95).

مريم ثم لم يدخل شريعتي ومنهاج ديني لأكبه الله على وجهه في النار^(١١)، ما استغنى [بنبوته] فكيف أنتم: ﴿فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ [البقرة: 62]، لا عند غيره من الجنة والنار ﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ [البقرة: 62]، فيما يرجعون إليه ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: 62]، على ما كانوا عليه، أو جعلهم الله من المقبولين له.

ثم أخبر عن الميثاق عنهم وأن آبائهم عند رفع الطور فوقهم لابتلائهم بقوله تعالى: ﴿إِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ﴾ [البقرة: 63]، إلى قوله: ﴿وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 66] والإشارة فيها أن أخذ الميثاق كان عامًا في عهد ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ [الأعراف: 172] ولكن قومًا أجابوه شوقًا وقلقًا، وقومًا أجابوه خوفًا وفرقًا، ليتحقق أن الأمر بيد الله في كلتا الحالتين، يسمع خطابه من يشاء موجبًا للهداية ويسمع من يشاء موجبًا للضلالة، فإنه لا برهان أظهر من رفع الطور عيانًا، فلما أويقهم الخذلان لم يكن ينفعهم البرهان والعيان في قوله تعالى: ﴿خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ﴾ [البقرة: 63]، إشارة إلى أن أخذ ما يؤتي الله تعالى من الأوامر والنواهي وسائر الطاعات والعلوم وغير ذلك لا يمكن بقوة الإنسانية إلا بقوة ربانية وتأيد إلهي كما كان في حق يحيى عليه السلام قوله تعالى: ﴿يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ﴾ [مريم: 12]، ربانية لأنه كما كان في حال صباه، ولم يكن له قوة نفسانية لقوله تعالى: ﴿وَأَتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا﴾ [مريم: 12].

﴿وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ﴾ [البقرة: 63] أي: في كتاب الله تعالى من الرموز والإشارات والدقائق والحقائق ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 63]، بالله عما سواه ﴿ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ [البقرة: 64] أي: أعرضتم عن طريق الاتباع للشرعة لاستيلاء القوة الطبيعية، وبعد أخذ الميثاق وسلوك طريق الوفاء ابتلاء من الله تعالى.

﴿ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ ١١ ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِرِينَ﴾ ١٢ ﴿فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ﴾ ١٣ ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ

تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَشِدُّاَ هُزُوعًا قَالَ أَعُوذُ بِاللّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٦٣﴾ قَالُوا آذِغْ لَنَا رَبِّكَ
يَبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِسٌ وَلَا بَكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَأَفْعَلُوا مَا تَأْمُرُونَ
﴿٦٤﴾ قَالُوا آذِغْ لَنَا رَبِّكَ يَبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْثُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا
قَسْرُ الطَّيْرِ ﴿٦٥﴾ ﴿[البقرة: 64 - 69].

﴿فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾ [البقرة: 64]، وهو سبق العناية في البداية
وتوفيق أخذ الميثاق بالقوة في الوسط، وقبول التوبة وتوفيقيها والثبات عليها في النهاية،
﴿لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [البقرة: 64]، المصرّين على العصيان المغبونين بالعقوبة
والخسران، والمبتلين بذهاب الدنيا والعقبى ونكال الآخرة والأولى، كما كان حال المصرّين
منكم والمعتدين بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ﴾ [البقرة: 65]،
بالخذلان وتقديم العصيان ﴿فَقُلْنَا لَهُمْ﴾ [البقرة: 65]، فهِرًا وَفَرًا ﴿كُونُوا قِرَدَةً﴾ [البقرة:
65]، أَمْرًا مِنَّا وَحَكْمًا جَزْمًا ﴿خَاسِرِينَ﴾ [البقرة: 65]، مردودين إلى دركات الحيوانات
والسبعيات.

﴿فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا﴾ [البقرة: 66]، فضيحة وغيره ﴿لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا﴾ [البقرة: 66]، لمن
تكون في زمانهم وعهدهم ﴿وَمَا خَلَفَهَا﴾ [البقرة: 66]، ومن يكون بعد زمانهم إلى يوم
القيامة فيعتبرون ويتعظون بهم المؤمنون المتقون عن البلايا بالرجوع إلى الحق عند الابتلاء.
كما قال تعالى: ﴿وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 66]، فهذا البلاء والخسران جزاء فمن
لم يعرف قدر الإحسان ويكافئ النعم بالكفران يرد من عزة الوصال إلى ذل الهجران
ورسوم الصدود والخذلان، وكانت عقوبة الأمم بالمسخ والخسف على الأجساد، وهذه
الأمّة بالخسف والسخ على القلوب، وعقوبات القلوب أشد من عقوبات النفوس، قال
الله تعالى: ﴿وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ﴾ [الأنعام: 110]، هكذا حال من لم يتأدب في
خدمة الملوك ينخرط في إيتاء السلوك، ومن لم يتخط بساط القرية بقدم الحرقة يستوجب
الحرمان ويستجلب الخسران ويبتلى بسياسة السلطان.

ثم أخبر عن ابتلائهم بذبح البقرة إظهارًا لسر القدرة بقوله تعالى: ﴿وَإِذْ
قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ [البقرة: 67]، إلى قوله ﴿وَمَا

كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ [البقرة: 71] والإشارة في تحقيق الآيات الخمس في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ [البقرة: 67]، إشارة إلى ذبح بقرة النفس البهيمية، فإن في ذبحها حياة القلب الروحاني، وهذا هو الجهاد الأكبر الذي كان النبي ﷺ يشير إليه بقوله: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»، ويقول للمجاهد نفسه، وقوله ﷺ: «موتوا قبل أن تموتوا»، أيضاً إشارة إلى هذا المعنى.

﴿قَالُوا اتَّخَذْنَا مُزُورًا﴾ [البقرة: 67] أي: نستهزئ بنا في ذبح النفس وليس هذا من شأن كل ذي نفس دنية ﴿قَالَ أَعُودُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ [البقرة: 67]، الذين يظنون أن ذبح النفس أمر هين ويستبعد له كل تابع الهوى وعابد الدنيا ﴿قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ﴾ [البقرة: 68]، أن يبين ﴿إِنَّمَا بَقَرَةٌ﴾ [البقرة: 68]، نفس تصلح للذبح بسيف الصدق فإشارة إلى بقرة نفس ﴿لَا فَارِضٌ﴾ [البقرة: 68]، في سن الشيخوخة متعجزاً عن سلوك الطريق لضعف المشيب وحمل لقوى النفسانية، كما قال بعض المشايخ: الصوفي بعد الأربعين نادر.

﴿وَلَا يَكْرَهُ﴾ [البقرة: 68]، في سن الشباب فإنه بشهوته سكره ﴿عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ﴾ [البقرة: 68] أي: عند كمال العقل والكهولة بعد الشيخوخة، وتحجن رعونة الشباب كقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً﴾ [الأحقاف: 15]، ﴿فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ﴾ [البقرة: 68]، فإنكم إذا تقربت إلى الله تعالى بما أمرتم فإن الله يتقرب إليكم بما وعدتم، فإنه لا يضيع أجر من أحسن عملاً في الشيب والشباب.

﴿قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْثُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفَرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا فَسَرَّ النَّطِيرُ﴾ ﴿٦٩﴾ ﴿قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ﴾ ﴿٧٠﴾ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُّ لُثِيرُ الْأَرْضِ وَلَا تَنَفَّى لَلرَّثِ مُسْلَمَةٌ لَا

(1) تقدم تخريجه.

(2) ذكره حقي (1/83).

شِبَّةَ فِيهَا قَالُوا أَتَيْنَ حَتَّىٰ بِالْحَقِّ فَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧٤﴾ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا قَدْ زَوَّيْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٧٥﴾ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٧٦﴾ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِمَّا بَدَا ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ وَإِنْ مِنْ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَشْقَىٰ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٧٧﴾ ﴿[البقرة: 69 - 74].

﴿قَالُوا اذْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنُ لَنَا مَا لَوْثُهَا﴾ [البقرة: 69] يعني: لون بقرة نفس تصلح للذبح في الجهاد ﴿قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفَرَاءُ فَاقِعٌ لَوُثُهَا﴾ [البقرة: 69] يعني: صفرة زين لا صفرة شين كما هي سيما الصالحين ﴿تَسُرُّ النََّاظِرِينَ﴾ [البقرة: 69]، من نظر إليها يشاهدها في غرتهم، قد ألبست من أثر الطاعات ويطلع من طلعتهم آثار شواهد ﴿سِيَاهُمْ فِي وَجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾ [الفتح: 29] وقوله عليه ﷺ: «أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله»^(١).

﴿إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا﴾ [البقرة: 70]، إشارة إلى كثرة تشبه البطالين بزي الطالبين وكسوتهم وهياتهم ﴿وَأَنَا إِنِّ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ﴾ [البقرة: 70]، إلى الصادق منهم فالاهتداء يتعلق بمشيئة الله تعالى وبدلالته، كما كان حال موسى والخضر - عليهما السلام - فلو لم يدل الله موسى ﷺ لما وجده قوله تعالى: ﴿قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولَ تُثِيرُ الْأَرْضَ﴾ [البقرة: 71]، إشارة إلى نفس الطالب الصادق التي لا تحمل الذلة بأن تثير بأكله الحرص أرض الدنيا بطلب زخارفها، وتتبع هوى النفس وشهواتها، كما قال ﷺ: «عز من قنع وذل من طمع»^(٢) وقال: «ليس للمؤمن أن يذل نفسه»^(٣).

﴿وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ﴾ [البقرة: 71]، حرث الدنيا بهاء وجهه عند الخلق وعند الحق، كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَّصِيبٍ﴾

(1) أخرجه أحمد (459/6، رقم 27640)، والطبراني (24/167، رقم 423).

(2) ذكره حقي (202/1).

(3) أخرجه أحمد (405/5، رقم 23491)، والترمذي (4/522، رقم 2254)، وابن ماجه (2/1332، رقم 4016). وأخرجه أيضًا: البزار (7/218، رقم 2790).

[الشورى: 20] ﴿مُسْلِمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا﴾ [البقرة: 71] أي: نفس مسلمة من آفات صفاتها مسلمة لأحكام ربها ليس فيها غير الله ولا مقصد لها إلا الله، كما وصفهم الله تعالى بقوله: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُخْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [البقرة: 273] إلى ﴿الْخَائِفَاتِ﴾ قوله تعالى: ﴿فَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ [البقرة: 71].

ثم أخبر عن قتلهم القتل وإحياء القتل بقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا﴾ [البقرة: 72]، الآيتين والإشارة في تحقيقهم: أن قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا﴾ فيها إشارة إلى قتل النفس، وإن القتل هو القلب الروحاني، وإن إحياءه في قتل النفس البهيمية، كما قال قائلهم:

أَقْتُلُونِي يَا ثِقَاتِي إِنَّ فِي قَتْلِي خَسِيَاتِي

وكما أشار بعضهم:

سرباً لإرادة تحيى بالطبيعة أو مت بالطبيعة تحيى بالحقيقة

﴿فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا﴾ فشككتم واختلقتم أنه كان من الشيطان أم من الدنيا أم من النفس الأمارة بالسوء.

﴿وَاللَّهُ يُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَكْنُمُونَ﴾ [البقرة: 72]، بإحالة النفس إلى الشيطان ومكرها إلى الدنيا وزينتها والشيطان والدنيا بخيلان إلى النفس الأمارة وهواها ﴿فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِعَظْمِهَا﴾ [البقرة: 73]، وكما أن الله تعالى أراد أن يحيى قتلهم ليفصح بالشهادة على قاتله أمرهم أن يذبحوا بقرة ويضربوه ببعضها ليحيى فيخبر بقاتله فكذلك إذا أراد الله أن يحيى قتل قلب الإنسان أمر بقتل حيوان النفس بسيف المجاهدات ليحيى قتل قلبه بأنوار الشهادات، كقوله تعالى: ﴿أَوْ مَن كَانَ مَبْتَئًا فَأَخْبَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾ [الأنعام: 122].

وكما أن البقرة بعد ذبحها ضرب على القتل قام بإذن الله تعالى، وقال: قتلني فلان، كذلك من ضرب لسان النفس المذبوح بسكين الصدق على قتل القلب بمدامة الذكر يحيى الله قلبه بنوره فيقول، ﴿وَمَا أُبْرئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾ [يوسف: 53].

﴿كَذَلِكَ يُجِيبِي اللَّهُ السَّوْئَى﴾ [البقرة: 73]، يحيى الله الأجساد في الآخرة والقلوب

في الدنيا، ﴿وَيُزَكِّيْكُمْ آيَاتِهِ﴾ [البقرة: 73]، دلالة مع الخواص وبراهينه مع أخص الخواص، كما قال تعالى في خواص المؤمنين ﴿سَنُزِيلُهُمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾ [فصلت: 53]، وقال في يوسف ^{عليه السلام} وهو أخص الخواص: ﴿وَهُمْ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ﴾ [يوسف: 24] ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: 73]، فأثبت الله تعالى العقل لمن كان مستعداً لرؤية آياته باستحقاق إرادة الله تعالى آياته لا برؤية نفسه، فإن العقل الحقيقي هو المستفاد من أنوار مواهب الله تعالى، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾ [النور: 40]، وقال في الذين لهم عقل المعاش دون المستفاد: ﴿صُمُّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ [البقرة: 18].

ثم أخبر عن أهل هذه الشقاوة ووصفهم بالقساوة بقوله تعالى: ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ [البقرة: 74]، والإشارة في تحقيق الآية أن اليهود وإن شاهدوا عظيم الآيات، وطالعوا واضح البينات فحين لم تساعدتهم العناية ولم توافقهم الهداية لم تزدتهم كثرة الآيات إلا قسوة على قسوة، ولم تنزلهم من مكان التقدير إلا شقوة على شقوة، وذلك لأن الله تعالى أراهم الآيات الظاهرة فأروها بنظر الحس، ولم يرهم البرهان الذي يراه القلب فيعجزهم عن التكذيب والإنكار، يدل عليه قوله تعالى: ﴿وَهُمْ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ﴾ [يوسف: 24].

وسئل الحسن ابن منصور رحمه الله عن البرهان فقال: البرهان واردات ترد على القلوب تعجز النفوس عن تكذيبها، فهكذا حال بعض المغرورين الممكورين من يدعي الطلب إذا لم يكن لهم شيخ كامل واصل حين شرعوا في الرياضة وأخذوا في المجاهدات بترك اللذات والشهوات بلوح لهم من صفاء الروحانية ظهور بعض الآيات وخرق العادات، فإذا لم يكن مقارناً برؤية البرهان ليكون مؤيداً بالتأييد الإلهي مؤكداً بالعناية الأزلية لم يزدتهم إلا العجب والغرور والخسران والقساوة والطفيان، وأكثر ما يقع هذا للرهبان والمتفلسفة الذين استدرجهم الحق بالخدلان من حيث لا يعلمون، وإنما شبه قلوبهم بالحجارة للقسوة وعدم اللين للذكر الحقيقي كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الزمر: 23]، والذكر الحقيقي ما يتداركه الحق بذكره كقوله تعالى:

﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ [البقرة: 152].

ثم بين أنها دون الحجارة بقوله: ﴿وَلِإِنْ مِنْ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ﴾ [البقرة: 74]، والإشارة فيها إلى مرتبة القلوب في القسوة؛ بعضها بمرتبة الحجارة التي تنفجر منها الأنهار، وهو قلب تظهر عليه تغلبات أنوار الروح لصفاته بعض الأشياء المشبهة بخرق العادات كما يكون لبعض الرهابين والكهنة.

وبعضها بمرتبة ﴿وَلِإِنْ مِنْهَا لَمَا يَشْقُقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ السَّاءُ﴾ [البقرة: 74]، وهو قلب تظهر عليه في بعض الأوقات عند انخراق حجب البشرية من أنوار الروح، فيريد بعض الآيات والمعاني المعقولة، كما يكون لبعض الفلاسفة والشعراء.

وبعضها بمرتبة ﴿وَلِإِنْ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ [البقرة: 74]، وهو قلب فيه بعض الصفاء فيكون بقدر صفاته قابل عكس أنوار الروح من وراء الحجب، فيقع فيه الخوف والخشية كما يكون لبعض أهل الإيمان.

وأهل هذه المراتب مشتركة بين قلوب المسلمين وغيرهم، فالفرق بينهم أن أحوال هذه المراتب للمسلمين مؤيدة بتور الإسلام، فتزيد في قلوبهم وعلوهم ودرجاتهم ولغيرهم غير مؤيدة بالإيمان، فتزيد في غرورهم وردهم واستدراجهم، والمسلمون مخصوصون من غيرهم بكرامات وفراسات تظهر لهم من تجلي أنوار الحق دون غيرهم، كما قال تعالى: ﴿أَقَمْنِ شَرَحَ اللَّهِ صُدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ﴾ [الزمر: 22]، وسيجيء شرحه في موضعه إن شاء الله تعالى، وبعض القلوب بمرتبة الحجارة القاسية التي لا يؤثر فيه القرآن والأخبار والحكمة والموعظة لقوله تعالى: ﴿أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً﴾ [البقرة: 74]، وهذا القلب مخصوص بالكافر والمنافق، فإنه قلب مختوم عليه وفيه الدلالة على أن القلوب على فطرة الله التي فطر الناس عليها، ثم بالابتكار والجحود واستيلاء حب الدنيا وزخارفها وتتبع الشهوات ولذاتها تقسوا وتشتد قسوتها، كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ [البقرة: 74].

﴿وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: 74] أي: يجازيكم عاجلاً وأجلاً، فأما عاجلاً: بأن يجعل إنكاركم سبب غفلة وقسوة قلوبكم فيقسوها بأعمالكم الفاسدة ويطبع

عليها بطابع إنكاركم وجحودكم كما قال تعالى: ﴿بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ﴾ [النساء: 155]، وقال ﷺ: «ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاعه»⁽¹⁾ وأما أجلاً: فيعاقبكم يوم القيامة على قدر سيئات أعمالكم، كما قال تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَبْعَةٌ مِثْلُهَا﴾ [الشورى: 40].

﴿ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (٧٥) وَإِذَا لَعَنُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بِمَعْشُرِهِمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ، عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٧٦﴾ لَوْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُرْسُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٧﴾ وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيًّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخُنُونَ ﴿٧٨﴾ قَوْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ، فَمِنَّا قَلِيلًا قَوْلٌ لَهُمْ مِمَّا كُتِبَتْ أَيْدِيهِمْ وَقَوْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْتُمُونَ ﴿٧٩﴾ وَقَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا الْكَافِرُ إِلَّا أَمْسَاً مُسْلُودَةً قُلْ أَعْتَذِرُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٠﴾ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَلْغَطَتْ بِهِ، خَلِيلَتَهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ السَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨١﴾ ﴾ [البقرة: 75 - 81].

ثم أخبر عن اليأس من إيمانهم بغاية خذلانهم بقوله تعالى: ﴿أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ﴾ [البقرة: 75]، إلى قوله تعالى: ﴿وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ [البقرة: 75]، والإشارة في تحقيق الآيات بمجرد سماع الكلام من الله تعالى وإن كان بلا واسطة لا يحصل الإيذان الحقيقي، فإن الفريق الذين يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، ولو كان لهم من الإيذان الحقيقي حاصل ما حرفوا كلام الله وهم يعلمون العلم الحقيقي أنه حق، وهذا يدل على أن علم الرجل وبقينه ومعرفته ومكالمته مع الله تعالى لا يفيد الإيذان الحقيقي إلا أن يركبه الله تعالى بفضله ورحمته كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ

(1) أخرجه أحمد (4/182 رقم 17667)، وابن ماجه (1/72، رقم 199) قال البوصيري (1/27): هذا إسناد صحيح. والحاكم (1/706، رقم 1926) وقال: صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أيضاً: البخاري في التاريخ الكبير (8/126)، والطبراني في الشاميين (1/330، ترجمة 582)، وابن عساکر (10/157).

أَبْدَأَ﴾ [النور: 21]، وإن الله تعالى كلم إبليس وخاطبه بقوله: ﴿إِنِّي لَسْتُ بِمَنْعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإَيْدِي﴾ [ص: 75]، وما أفاده الإيهان الحقيقي إذا لم يكن مؤيداً من الله بفضلِهِ ورحمته قال في حقه: ﴿وكان من الكافرين﴾.

﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا﴾ [البقرة: 76] يعني: إذا لم يكن سماع الكلام يفيد الفريق منهم فكيف يفيد هؤلاء قولهم منا: ﴿وَإِذَا خَلَا بِغُضُوبِهِمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: 76]، وهم من جهلهم وغفلتهم: ﴿أَوْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ [البقرة: 77]، فيطلع رسوله على أسرارهم، وهذا أحد معاني إعجاز القرآن؛ يخبرهم عن مخفيات ضمايرهم ومجيبات سرايرهم ﴿وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ [البقرة: 76]، من تصديق بلا تحقيق وهم من عمى بصائر قلوبهم لا يبصرون المعجزات ولا يؤمنون بها.

ثم أخبر عن غاية جهلهم وخسة عقلهم بقوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي﴾ [البقرة: 78]، الآيتين، الإشارة فيهما: أن اليهود متفاوتون في مراتب كفرهم، فقوم منهم أميون لا يعلمون الكتاب ما هو في الحقيقة إلا أمانى أي: ما يتمنون من عند أنفسهم كما قال تعالى: ﴿مَا كُنْتُ تَذَرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ﴾ [الشورى: 52]، وكما قال ﷺ: «ليس الدين بالتمني»^(١) فبعضهم أحسن درجة وأكثر جهلاً، ركنوا إلى التقليد المحض، ولا يمكنهم استيفاء شهوة، بل اعترضوا بظنون فاسدة وتخمينات مبهمة، فهم الذين لا نصيب لهم من كتبهم إلا قراءتها دون معرفة معانيها وإدراك أسرارها وحقائقها، وهذا حال أكثر أهل زماننا من مدعي الإسلام، ومنهم: من أكثر شأنه ما يتمناه في نفسه ولا يساعده مكان إلا بظنون وتخمين، ومنهم: من يعتمد على كتب الأوائل وأقاويلهم الفاسدة وظنونهم الكاذبة ويكتبونه بأيديهم ﴿ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيُشْرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [البقرة: 79]، من الحطام الدنيوية والوجاهة عند الناس ﴿فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ﴾ [البقرة: 79]، من الكفر والإلحاد عن الحق والاعتقاد

(١) أخرجه الديلمي (3/ 404، رقم 5232).

السوء، وإغواء الخلق وإضلالهم، كما قال تعالى: ﴿قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا﴾ [المائدة: 77]، في هذه الآيات أيضًا إشارة إلى بعض المتممين إلى هذه الطائفة من مدعي الإخلاص في الصحبة في طريق الحق، فينضم إلى الأولياء وأرباب القلوب ظاهرًا، ثم يصدق له الإرادة ويميل إلى أهل الغفلة، وله مع هذه الطريقة جانب؛ كلما دعت هواتف الحظوظ يسارع إلى الإجابة طوعًا، وإذا قادت دواعي الحق بتكلف كرها من الحالة ما لم يختص نيته، وما أشد ندمه فيما أؤخر عن الله تعالى إن لم يصلح طوبته حين اشترى بالحقوق الباقية الحظوظ الغانية.

ثم أخبر عن وساوسهم الشيطانية وهواجسهم النفسانية بقوله: ﴿وَقَالُوا لَنْ نَمُتَ النَّارُ﴾ [البقرة: 80]، إلى قوله: ﴿خَالِدُونَ﴾ [البقرة: 81]، والإشارة فيها: أن بعض المفرورين بالعقل من ضلال الفلاسفة وجهال الطبائعية وغيرهم نوط غفلتهم وغلبات مغاليط ظنونهم، قد ظنوا أن قبائح أفعالهم وفصائح أفعالهم وأقوالهم لا تؤثر في صفاء أرواحهم، وتغير أحوالهم، فإذا فارقت الأرواح إلى حضائر القدس، ولا يصحبها شيء من نتائج الأعمال.

﴿إِلَّا آيَاتًا مَعْدُودَةً﴾ [البقرة: 80]، وذلك من فطام الأرواح عن البان التمتع الحيوانية، وهذا ظن فاسد وكفر صريح من وسواس الشيطان وهواجس النفوس وليس بمعقول؛ لأن العاقل يشاهد حيا وعقلا أن تتبع الشهوات الحيوانية واستيفاء الذات النفسانية تورث الأخلاق الذميمة من الحرص والامل والحسد والبغض والغضب والبخل والكبر والكذب وغير ذلك؛ إن هذه وإن كانت من صفات النفس الأمارة بالسوء؛ فتصير بالمجاورة والشعور بأخلاق الروح ويتدنس بها، وينكدر صفاؤه، ويتبدل أخلاقه الروحانية الملكية من الحلم والكرم والمروءة والصدق والحياء والعفة والصبر والشكر وغير ذلك بالأخلاق الحيوانية السبعية الشيطانية، وإن الذي يرتاض نفسه بالمجاهدات وترك الشهوات وينهاها عن المألوفات والمستلذات، ويمنعها عن الأخلاق المذمومات تورث هذه المعاملات مكارم الأخلاق وصفاء القلب ورقة النظر

وصدق الفراسة وإصابة الرأي ونور العقل وعلو الهمة وغلو السر وشوق الروح
وتحننه إلى وطنه الأصلي، وغير ذلك من المقامات العلية والأحوال السنية، فلا
يشك العاقل في أن الروح المتبع للنفس الأمارة، كما يكون للعوام، لا يكون
مساوياً بعد المفارقة مع الروح المتبع لإلهامات الحق كما يكون للخواص؛ لقوله
تعالى: ﴿أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمْ مَنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ﴾ [الملك: 22]، وبعضهم قالوا: وإن تكدرت الأرواح بقبائح أفعال
الاشباح فدنست بقدر تعلقاتها بمحجوبات طباعهم فبعد المفارقة بقيت في
العذاب أياماً معدودة على قدر انقطاع التعلقات عنها وزر الكدورات، ثم
يتخلص من العذاب ويرجع إلى حسن المآب، وهذا خيال فاسد، وكذبهم الله
تعالى بقوله: ﴿بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ﴾ [البقرة: 81]، تظهر على
مرآة قلبه بقدرها ديناً، فإن تاب محي عنه، وإن لم يتب وبصر على السيئات حتى
إذا أحاطت بمرآة قلبه زين السيئات بحيث لا يبقى فيه الصفاء الفطري، وخرج
منه نور الإيمان وضوء الطاعات فأحبط أعماله الصالحات وأحاط به الخطيئات
﴿فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: 81]، والذي يدل على هذا
قوله تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [المطففين: 14]، ومن
كان في قلبه ذرة من الإيمان فلم يحط به خطيئته، وإن كان من أهل الكبائر يخرج
من النار، ولا يخلد فيها بالشفاعة الشافعين، وجاء في الحديث الصحيح: «يخرج
من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، فيكون مع الذين آمنوا وعملوا
الصالحات»⁽¹⁾.

وفيه أيضاً إشارة إلى بعض أرباب الطلب فمن يركن بنفسه في أثناء الطلب إلى شيء
من الزخارف الدنيا ويميل إلى شيء من شهواتها، فيظهر عليه الشيطان بذلك فيوسوس

(1) أخرجه أحمد (3/ 56، رقم 11550)، والبخاري (5/ 2400، رقم 6192)، وأبو يعلى (2/ 423،
رقم 1219)، وأبو عوانة (1/ 158، رقم 455)، والبيهقي (10/ 191، رقم 20568) بنحوه.

له؛ ليقطع عليه الطلب ويغره بمعاملاته وزهده وعزله فيوقعه في ورطة العجب فينظر إلى نفسه بنظر التعظيم وإلى الخلق بنظر التحقير فيهلك المغرور، أو يغتر ببعض الأحوال التي تظهر على أهل الطلب في أثناء السلوك من الوقائع الصادقة والروايات الصالحات، وشيء من المشاهدات الروحانية الرحانية، فيظن المغرور المكور أن ليس وراء عيان هذه المقامات قرية، وأنه بلغ مبلغ الرجال البالغين ووصل إلى مقام الواصلين، فيسكن عن الطلب وتعتريه الآفات حتى أحاطت به خطيته فيبقى بهذه الواقعة في نار الطبيعة ويرجع فهقري إلى أسفل الطبيعة نعوذ بالله من الحور بعد الكور.

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨٢﴾

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَيَالِئُولَئِكَ إِيحَاكَ وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكُونِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِينِكُمْ ثُمَّ أَقْرَضْتُمْ وَأَنتُمْ شَاهِدُونَ ﴿٨٤﴾ ثُمَّ أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِينِهِمْ تَفْهَمُونَ عَلَيْهِم بِالْإِيمِ وَالْمَدُونِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسْرَىٰ تَقْتُلُوهُمْ وَهِيَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا نِزْءٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَيْهِ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ ﴿٨٥﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَحْفَظُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٨٦﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾﴾ [البقرة: 82 - 87].

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ [البقرة: 82]، من أهل الطلب بأن المنازل إلى المقصد، وإن كانت متناهية، فإن السير في المقصد غير متناه ﴿وَعَمِلُوا﴾ [البقرة: 82]، على قانون الشريعة بإشارة شيخ الطريقة ﴿الصَّالِحَاتِ﴾ [البقرة: 82]، وهي المبلغات إلى الحقيقة أولئك أصحاب الوصول إلى جناب الأصول خالدين فيها بالسير إلى أبد الأبد، وكذلك من اكتسب اعتقادًا فاسدًا من المتفلسفة على خلاف الشريعة وأحاطت به خطيته فيبقى عليه

إلى أن يموت ﴿فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: 81] أبد الآباد، ولن تنفعهم المجاهدات ولا النظر في المعقولات ولا الاستدلال بالشبهات، والذين آمنوا منهم بنبوّة محمد ﷺ وعملوا الصالحات من المأمورات وغير المنهيات، ﴿أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ [البقرة: 82]، وأهل الدرجات والفرقات في الجنات ﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: 82].

ثم أخبر الميثاق والعبودية على الإطلاق بقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ﴾ [البقرة: 84]، إلى قوله: ﴿وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ [البقرة: 86] والإشارة فيها ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ﴾ [البقرة: 84] أي: في عهد ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ [الأعراف: 172]، ﴿لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ﴾ [البقرة: 84]، بامثال أوامر الشيطان في استجلاب حفظ النفس، فإنه يسعى في إراقة دماء قلوبكم، كما قال بعضهم:

إلى حتفي سعى قدامي أرى قدامي أراق دمي⁽¹⁾

وكذلك لا تسفكون بربص الشيطان بينكم تسفكوا دماءكم بعضكم دماء بعض، كما قالت الملائكة في حقكم: ﴿اتَّجِعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾ [البقرة: 30]، ﴿وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ﴾ [البقرة: 84]، غير دينكم الذي كتتم عليه في أصل الفطرة ﴿ثُمَّ أَفْرَزْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ﴾ [البقرة: 84]، بقولكم: ﴿بَلَى﴾ شهدنا والذي يدل على هذا التأويل، قوله تعالى: ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ [يس: 61]، ﴿ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ﴾ [البقرة: 85]، باستيفاء حفظ النفس ولذاتها وشهواتها، فإن المجرمين اقتضوا بأيديهم حتفهم وآثروا باختيارهم ما فيه هلاكهم واستنصاهم، قال بعضهم:

بعين نفسي أصبت نفسي فالله بيني وبين هيني

﴿وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ﴾ [البقرة: 85]، فيعاون بعضكم بعضاً على

(1) البيت لأبي الفتح البستي، وهو من «بحر الوافر» على صورته المجزوءة، وأيضاً قاله الحلاج على نفس البحر والصورة.

الإعراض عن الله تعالى والتساعّد في مزاولة الحفظ والحروج عن مقامات الحقوق فأفات أحوالكم غير لازمة عليكم بل هي متعدية عنكم إلى إخوانكم وقرنائكم ﴿تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [البقرة: 85] أي: مضرّتكم لإخوانكم على بلائهم مظاهره الشيطان ونصرته عليهم بما فيه هلاك أنفسهم.

﴿وَإِنْ يَأْتِوكُمْ أَسَارَى﴾ [البقرة: 85]، وهم أصناف شتى فمن أسير في قيد الهوى فإنقاذه بأن يدلّه على الهدى، ومن أسير بقيد حب الدنيا فخلاصه في إخلاص ذكر المولى، ومن أسير بقى في قيد الوسواس فقد استهواه الشيطان ففداؤه أن يرشده إلى اليقين بلوائح البراهين لتنتقذه من الشكوك والظنون والتخمين ويخرجه من ظلمة التقليد وما تعود بالتلقين، ومن أسير تجده في أسر هواجس نفسه ربيط زلاته ذلك أسير في إرشاده إلى إقلاعها وإعانتة وإنجازه على ارتداعها، ومن أسير تجده في أسر صفاته وحبس وجوده فنجاته في أن تدله على الحق فيها تحمل عنه وثاق الكون، ومن أسير تجده في قبضة الحق فبجزائه ليس لأسراهم فداء ولا لقتلهم قود ولا لربطهم خلاص، ولا لبطشهم مناص ولا عنهم بدل ولا معهم جدل، ولا إليهم لغيرهم سبيل ولا لديهم إلا بهم دليل ولا منهم فرار ولا معهم قرار: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ﴾ [البقرة: 85] أي: بالذي سمعتموه من ربكم في أول الخطاب بقوله تعالى: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ [الأعراف: 172]، آمتم وقلتم ﴿بَلَى﴾.

﴿وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ﴾ [البقرة: 85] أي: بالذي عاهدتم عليه عند الميثاق ألا تعبدوا غيره من الشيطان والدنيا والنفس والهوى ﴿فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ﴾ [البقرة: 85]، وهو عى القلب عن المشاهدة والعمى في تيه الباطل ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ﴾ [البقرة: 85]، وهو المبالغة في عى القلب، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: 72] ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ [البقرة: 86]، نعيمها ولذاتها وشهواتها ﴿بِالْآخِرَةِ﴾ [البقرة: 86]، برفعة درجاتها وعلو عرفانها ﴿فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ﴾ [البقرة: 86]، برحمة رب العالمين ﴿وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ [البقرة: 86]، بشفاعة الشافعين.

ثم أخبر عن كمال فضله وغاية جهلهم وسنة عدله بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ [البقرة: 87]، والإشارة فيها أنا وصلنا لهم الخطاب وأردفنا رسولا بعد رسول والجميع دعوا إلى واحد لكنهم أصغوا إلى دعاء الداعين بسمع اهوى، فما استلذته النفوس قبلوه وما استقلته أهواءهم هجروه، وهذا حال أكثر البطالين الذين تلبسوا وتشبهوا بالطالبين الصادقين بعضهم بالزّي واللباس وبعضهم بالعلم والوعظ والاقتصاص قبول الناس في هذا مع أهل البصيرة من المشايخ الواصلين والعلماء الراسخين يصفون إلى كلماتهم وإشاراتهم لسمع الهوى فما استحلته نفوسهم قبلوه، وما استكرهته أهواءهم واستغرتهم عقوهم نبذوه وراء ظهورهم بل طعنوا فيه وشنعوا عليه بجهالتهم ونكره لمقاهم، فيكذبون فريقا منهم قرارا عن تحمل أعباء الطلب ويقاثلون فريقا بالجدال وإثارة الفتنة حسدا وإنكارا والفتنة أشد من القتل.

﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ﴾ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَرِهَ اللَّهُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَهُ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٨٩﴾ بَلَسْنَا أَسْرَارًا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَقِيًّا أَنْ يُنْزَلَ اللَّهُ مِنْ قَبْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٩٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مِمَّا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ كَفَرُوا بِهِمْ وَمِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ قَلِمَ تَقْنَلُونَ أَلْيَاةَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩١﴾ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ أَخَذْتُمُ الْعَصَلَ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٩٢﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَأَسْمِعُوا قَوْلًا مَعْنَا وَعَصِينَا وَأَسْمِعُوا فِي قُلُوبِهِمْ الْوَجَلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بَلَسْنَا بِأَمْرِكُمْ بِهِ إِيْسَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩٣﴾ [البقرة: 88 - 93]

ثم أخبر عن إنكارهم واستهزائهم بقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ﴾ [البقرة: 88]، والإشارة فيها أنت المرید إذا ابتلي في أثناء الطلب بالوقفة والفترة مادام متمسكا بذيل الإرادة لا يضره أحد بل يرجى رجوعه إلى صدق الطلب بمدد هذا الشيخ، فأما إذا زلت قدمه عن جادة الإرادة فأظهر الاعتراض والإنكار على شيخه ويعرض عنه حتى

أدركته رد ولاية الشيخ وطرده، فابتلي بموت القلب فلا يرجي رجوعه إلى صدق الطلب حتى قال الجنيد رحمه الله: من قال لأستاذه لم لا يفلح أبدًا.

ثم أخبر عن نتائج إنكارهم بقوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ حِنْدِ اللَّهِ﴾ [البقرة: 89]، الآيتين الإشارة فيهما أن بعض إقرار الزهاد والمتقشفين من أهل العلم في كل زمان يتمنون أن يتبركوا بأحد من الأولياء والعلماء المخصوصين بالمكاشفات والمشاهدات والعلوم اللدنية، ويتوسلون بهم إلى الله تعالى عند رفع حوائجهم في مصالح دعائهم ويظهرون محبته عند الخلق، فلما وجدوا واحدًا من هذا القوم ما عرفوا قدره وحدوده وطعنوا فيه وأنكروا على كلماته وأظهروا عداوته فيكون حاصل أمرهم فيه الطرد من غيرة ولاية والبعد من الله باللعن.

﴿يَسْتَسْأِشْتَرُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ﴾ [البقرة: 90]، أن ينكروا على أولياء الله ﴿أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا﴾ [البقرة: 90]، فتح الله لهم من حقائق العلوم حسدًا ﴿أَنْ يُنْزَلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ﴾ [البقرة: 90]، من رد ولاية الأولياء ﴿عَلَى غَضَبٍ﴾ [البقرة: 90]، من الله لأوليائه فإنه في الحديث الصحيح: «من هادى لي وليًا فقد بارزني بالحرب وأنا أغضب لأوليائي كما يغضب الليث لخرده»⁽¹⁾ وللمنكرين ﴿وَلِلْكَافِرِينَ هَذَا أَلْفٌ مِهِينٌ﴾ [البقرة: 90]، في الدنيا والآخرة، في الدنيا بالهوان عند أهل النظر الواقفين على أحوالهم وبالحرمان عن تنسم نغيمات الطاف الحق، وفي الآخرة بالخسران والفضوح وإن الإنكار على أهل العرفان يورث الحرمان والخسران.

ثم أخبر عن إصرارهم على جحودهم بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [البقرة: 91]، والإشارة فيها أنه إذا قيل للمنكرين اعتقدوا مواهب الحق التي ألهمها الله إلى أوليائه من أسرار القرآن ومعانيه وحقائقه هي مؤكدة بالبراهين من الآيات والأخبار المنقولة من المشايخ المتقدمين سمحت نفوسهم ببعض ما التمس منهم مما يوافق عقولهم وأهواءهم، وقالوا: نعتقد القرآن وما بعد له ظاهرًا، ثم ينكرون بما وراء حظوظهم

(1) رواه البخاري بنحوه (329 / 21)، والبغوي في «شرح السنة» (1 / 306).

مع أنه الحق من ربهم محققاً لما معهم من العلوم الظاهرة قال الله تعالى في جوابهم: فلو تقاتلوا وتجادلوا أولياء الله إن كنتم معتقدين للقرآن، فإن ما نطق به الأولياء فهو من أسرار القرآن وحقائقه، والذي ينكرها فلا يكون معتقداً للقرآن بحقيقته والمقاتلة مع الأولياء مقاتلة مع الأنبياء والإنكار على كلماتهم يكون إنكاراً على القرآن بحقيقة؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا لَمْ يَنْتَدُوا بِهِ فَسَبِّحُوا لَهُمْ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ﴾ [الأحقاف: 11].

ثم كرر الإخبار عن إصرارهم على الجحود مع وضوح الآيات من موسى عليه السلام وغلوهم في حب العجل بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ﴾ [البقرة: 92]، الآيتين والإشارة فيهما أن الأنبياء - عليهم السلام - يدعون العباد إلى التوحيد وإقرار العبودية عن كل مشهود ومحدود ومعدود، ولكنهم لم يحتجوا إلا بعبادة ما لا يليق بقصر نظرهم وخسة همهم، فقوم عبدوا الصنم وقوم عبدوا الهوى، وقوم عبدوا الدنيا، وإنهم قد ظلموا على أنفسهم بوضعهم عبادتها في غير معبوداً مع أن الله تعالى أخذ ميثاقهم بعبوديته من غير شرك، ورفع فوقهم طور الأمانة التي عرضها وحملها الإنسان في الميثاق الأول، وقال: ﴿خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ﴾ [البقرة: 93]، من خطاب ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ [الأعراف: 172]، ﴿بِقُوَّةٍ﴾ [البقرة: 93]، بشوق وصدق في جواب بلى ﴿وَأَسْمِعُوا﴾ [البقرة: 93]، الخطاب يسمع الإجابة في الثبات على العبودية ﴿قَالُوا سَمِعْنَا﴾ [البقرة: 93]، اجبنا بقولهم بلى ﴿وَعَصَيْنَا﴾ [البقرة: 93] أي: بالثبات والاستقامة ﴿وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمْ﴾ [البقرة: 93]، حب عجل الدنيا ﴿يَكْفُرِهِمْ﴾ [البقرة: 93]، بزلة أقدامهم عن صراط مستقيم العبودية بالميل إلى الدنيا وحب الدنيا رأس كل خطيئة، كما أن الكفر رأس كل خطيئة ﴿قُلْ بِشَسْمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيْمَانُكُمْ﴾ [البقرة: 93]، أن تعبدوا عجل الدنيا ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: 93]، حقيقة لا مجازاً بالرسم والعادة فإن من علامة الإيمان ما أخبر عنه حارثة حين سأله النبي ﷺ كيف أصبحت؟ قال: أصبحت مؤمناً حقاً قال: إن لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك؟ قال: عزفت

نفسى عن الدنيا فأظلمات نهارها وأسهرت ليلها واستوى عندي ذهبها ومدرها،
وكانى أنظر إلى أهل الجنة يزاورون وإلى أهل النار يتضاغون وكانى أنظر إلى عرش
ربى بارزاً، فقال: أصبت فالزم»^(١).

﴿قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٩٤﴾ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ٩٥
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمُ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِهِمْ مِنَ الدِّينِ أَشْرَكُوا يَوْمَ أُنْزِلُ أَهْلُ الْمَقَامَاتِ ٩٦
فَتُخْرِجُهُم مِّنَ الْعَذَابِ أَنْ يُقَسِّرُوا وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ ٩٧﴾ قُلْ مَنْ كَانَتْ عَذُوبَةُ الْجَنَّةِ فَإِنَّهُ
زُلْفَىٰ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ٩٨﴾ مَن كَانَ
عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ٩٩﴾ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا
إِلَيْكَ آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ١٠٠﴾ [البقرة: 94 - 99].

ثم أخبر عن كمال جهلهم وغرورهم إن اليهود ادعوا الاختصاص عن الله تعالى
بالأشياء، فكذبهم الله تعالى بقوله: ﴿قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ﴾ [البقرة: 94]، إلى
قوله ﴿وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: 96] والإشارة في تحقيق الآيات أن من علامات
الاشتياق تمنى الموت على بساط العوافي، ومن وثق أن الجنة له فلا يحب له ليشتاق إليها،
وفيه معنى آخر وهو من أماره أن يكون المرء من أهل الجنة تمنى الموت لقوله تعالى:
﴿فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ﴾ [البقرة: 94]، قال عقيب ادعائهم أنهم أهل الجنة بقاء التعقيب يعني
﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة: 94]، موقنين من أهل الجنة حقيقة، فتمنى الموت يكون
بوصف حالكم.

ثم قال تعالى: ﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَهُمْ﴾ [البقرة: 95]، من سوء الأفعال
والأقوال والأحوال؛ يعني: أن لا يكون تمنى الموت من نتائج معاملات السوء التي
توجب النار، وفيه إشارة إلى النار باب علوم الظاهر المنكرين على أرباب علوم الباطن
يزعمون أنهم من أهل النجاة والدرجات دون الأئمة المحققين، فجعل الله تعالى أماره أهل

(1) رواه الطبراني في «الكبير» (420/3)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (16/22).

النجاة السلامة من الحياة الدنيا وتمني الموت، وهذا وصف حال السالك الصادق والمحقق العاشق، كما قال بعضهم:

أَقْتُلُونِي بِسَائِقَاتِي إِنَّ فِي قَتْلِي خَسْبَاتِي
وَتَمَاتِي فِي خَسْبَاتِي وَخَسْبَاتِي فِي تَمَاتِي

وحال المنكرين من أهل الأهواء والبدع والعلماء الحريصين على الدنيا بخلاف هذا، فإنهم لن يتمنوه أبدًا قال تعالى: ﴿وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ [البقرة: 96] لأن المشرك وإن كان حريصًا على الحياة، ولكن لم يكن له خوف العذاب لإنكاره البعث ولنكر المعرفة حرص الحياة وخوف العذاب، فيكون أحرص على الحياة من المشرك، وفيه أن حب الحياة من نتيجة الغفلة عن الله، فأشدهم عنه غفلة أحبهم للبقاء في الدنيا وحال المؤمن على ضده فالعبد المطيع يحب الرجوع إلى سيده والعبد الآبق لا يريد الرجوع إلى سيده، وفي الحديث الصحيح: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» أي: محبة العبد للقاء نتيجة محبة الله للقاء العبد كقوله تعالى: ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة: 54].

ثم أخبر عن غاية خذلانهم من عداوتهم لجبريل لقوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ﴾ [البقرة: 97]، الآيتين والإشارة فيهما أن الله تعالى خص النبي ﷺ من سائر الأنبياء بإنزال القرآن على قلبه، فإن جميع الكتب كان ينزل ظاهراً جملة واحدة في الألواح والصحائف مكتوبة.

* فمن فوائد ضرورة القرآن معجزة بأن يأتي بمثل هذا القرآن الذي لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لآية.

ومنها: أن القرآن لما أنزل على قلبه ﷺ أنزل عليه آية وآيات أو سورة بدفعات في مدة ثلاث وعشرين سنة من سني النبوة؛ ليتصف قلبه بأخلاق القرآن، وما أشير إليه فيه

(1) البیتان للحلاج، وهما من بحر «الرمل» على صورته المجزوءة.

(2) رواه البخاري (400/21)، ومسلم (271/17)، والطبراني في «الكبير» (319/14)، والنسائي (4/308)، والترمذي (333/4)، وأحمد (215/20).

ويتأدب بأدابه كما روي عن عائشة - رضي الله عنها - وعن أبيها حين سُئِلت ما كان خلق النبي ﷺ فإن الله تعالى يقول: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: 4]، قالت: «كان خلقه القرآن» كقوله تعالى في جواب الكفار حين قالوا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة قال تعالى: ﴿كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا﴾ [الفرقان: 32]، ومنها أن القرآن لما نزل أنزل على قلبه صار قلبه خاشعاً خاضعاً من خشية الله تعالى حتى قال: «أنا أعلمكم بالله وأخشاكم منه»، وهذا من خصائص إنزال القرآن على قلبه لقوله تعالى: ﴿لَوْ أَنزَلْنَاهُ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ [الحشر: 21]، ولو كانت التوراة أنزلت على قلب موسى عليه السلام لا في الألواح ما ألقى الألواح في حال الغضب، وما يحتاج إلى صحبة الخضر عليه السلام لتعلم العلم اللدني.

وقوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: 98] أي: عداوتهم لله وملائكته لأن الله وملائكته عدو لهم يعني عداوتهم لله نتيجة عداوة الله تعالى لهم كقوله تعالى: ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة: 54]، فإن محبة المؤمنين نتيجة محبة الله تعالى لهم؛ لأن صفات الله تعالى قديمة وصفات الخلق محدثة، فلما نظر الله تعالى بنظر القهر والجلال والخذلان إلى ذات الكافرين، وقال: هؤلاء إلى النار ولا أبالي، صار ذلك النظر بذر شجرة شقاوتهم فأنثرت الشجرة شجرة العداوة لله تعالى وملائكته، وكذا أحوال المؤمنين على الضد من هذا.

ثم قال تعالى في جواب ابن صوريا حين قال: يا محمد ما جئتنا بشيء نعرفه، وما أنزل الله عليك من آية بينة فتبعك بها بقوله: ﴿وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ [البقرة: 99]، إلى قوله: ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ الآيتين والإشارة فيهما أن معجزة كل نبي كان ظهورها على الأنبياء في الظاهر كإحياء الطيور لإبراهيم عليه السلام واليد والعصا لموسى عليه السلام وإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص لعيسى عليه السلام فهم والخلق في مشاهدتها سواء، وكانت معجزة النبي ﷺ إنزال الآيات البينات على قلبه فكان ظهورها في نفسه ﷺ أولاً، ثم تظهر على الخلق ثانياً بعد أن صارت خلقه، كما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «مَا مِنْ نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ إِلَّا وَقَدْ أُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا آمَنَ عَلَى مِثْلِهِ الْبَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُتِيَتْهُ وَخِيَا أَوْحَاهُ

الله إِلَيَّ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»⁽¹⁾ حديث متفق على صحته.

فالآيات البينات هي أنواع معجزات القرآن منها: جزالة لفظه، وفصاحة عبارته، وبلاغة نظمه الذي عجز عنها فصحاء العالم وبلغاؤه من حين نزوله إلى الآن، ومنها: أن الله تعالى جمع بلفظ معاني وحكم كثيرة في الألفاظ يسيرة، ومنها: إيجاز الكلام في إشباع من المعنى فالكلمة القليلة الحروف منه تضمن كثيرا من المعاني والحقائق وأنواعا من الأحكام بحيث لا يتصور مثله من غير الله تعالى، ومنها: إدراج ما اشتملت عليه جميع الكتب المنزلة على الأنبياء - عليهم السلام - فيه من الأحكام والمواعظ والحكم مع ما تضمنه ما لم يشتمل عليه الكتب المنزلة سواء كما أخبر عنه النبي ﷺ بقوله: «أوتيت جوامع الكلم»⁽²⁾، ومنها: أن الله تعالى أنزل فيه ما أكمل به الدين وأتم به نعمته على عباده من أحكام الشريعة وآداب الطريقة وأسرار الحقيقة بحيث لم يترك دقيقة يحتاج إليها الكاملون والواصلون البالغون في أثناء سلوكهم وسيرهم إلى الله تعالى إلا أودعها فيه، كما قال تعالى: ﴿وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [الأنعام: 59]، هذا مما يعجز عنه جميع الخلائق، ومنها: الإخبار عن شهود الأشياء الكامنة في الغيب إلى يوم القيامة فظهر كثير منها في عهد النبي ﷺ وبعده إلى الآن كما أخبر عنه القرآن وغير ذلك من الآيات الواضحات.

﴿وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ﴾ [البقرة: 99]، الخارجون عن نور الروحانية إلى الظلمات البشرية الحيوانية وشدت عن إدراك بصائرهم، وسبق الشقاوة من الله تعالى قسمتهم؛ فكما لا عقل لمن يجحد أن النهار نهار، فكذلك لا إدراك لمن لم يساعده من الحق أنوار واستبصار لا جرم كلما عاهدوا عهدا كان يشوشهم سابق التقدير ثم وينقص عليهم حق التدبير فيهم والله غالب على أمره، ولما جحدوا رسل الحق إلى قلوبهم من حيث الخواطر والإلهامات، فكذبوا رسولهم الذي آتاهم في الظاهر، فيا جهلا ما فيه شظية من العرفان، ويا حرمانا قارنه خذلان، حيث كذبوا رسله ورفضوا بارة كتابه واتبعوا السحر.

﴿أَوْصَلْنَا عَهْدًا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾ وَلَكِنَّا

(1) رواه البخاري (66/24)، ومسلم (1/485)، وأحمد (18/246)، والنسائي (6/330).

(2) رواه أحمد (20/487).

جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ بَشِيرٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ
 اللَّهُ وَرَأَى ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكٍ مُلْتَمَنٍ وَمَا
 كَفَرُوا سُلَيْمَنٌ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّعْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى
 الْمَلَائِكَةِ بَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا فَتْنَةٌ فَمَا تُكْفِرُوا
 بِنِعْمَتِ اللَّهِ مِنْهُمَا مَا يَفْقَهُونَ فِي بَيْنِ الْمَوْتِ وَذَوِجَاهِ وَمَا هُمْ بِضَاكِرِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا
 بِإِذْنِ اللَّهِ وَرَبُّهُمْ مَا يَصْغُرُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ
 مِنْ خَلْقٍ وَلَئِنَّ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا
 وَآتَقُوا لَعْنَتَهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٣﴾ بِمَا تِلْكَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا
 تَقُولُوا رَهْمَنَا وَقُولُوا أَنْظِرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾ مَا يَوْذُو الَّذِينَ
 كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الشَّارِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ
 يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿١٠٥﴾ [البقرة: 100 - 105].

كما أخبر عنهم بقوله: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ﴾ [البقرة: 101]، الآيات الثلاث والإشارة في تحقيقها أن الروح الإنساني في أصل الفطرة كان مناسباً للأرواح الملكية في استماع خطاب الحق واستماع مكالمته قبل هبوط إلى العالم الجسدي، كما أخبر عنه بقوله: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ [الأعراف: 172]، قالوا ﴿بَلَى﴾ وأخذ منهم العهد على هذا، ثم نبذ ذلك العهد فريق منهم بعد هبوطهم إلى العالم الجسدي بتعلقات الحيواني وتتبعات النفساني، ولما جاءهم رسول من إلهامات الحق موافق لما معهم من كتاب العهد والميثاق عند استماع الخطاب ﴿بَشِيرٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ﴾ [البقرة: 101]، الذي ألهموا والذي عاهدوا عليه ﴿وَرَأَى ظُهُورِهِمْ﴾ [البقرة: 101]، بترك العمل به ﴿كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 101]، في أصل الفطرة ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ﴾ [البقرة: 102]، النفوس ﴿عَلَى مُلْكٍ مُلْتَمَنٍ﴾ [البقرة: 102]، الروح الذي هو خليفة الله في أرضه أي: ما حدثت به أنفسهم استهوتهم الشياطين وغرتهم به أنه من سليمان الروح ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ﴾ [البقرة: 102]، الروح ﴿وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ﴾ [البقرة: 102]، النفس والهوى ﴿كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّعْرَ﴾ [البقرة: 102]، من تخيلات

الهُوَاجِسَ وَتَمَوِيَّاتِ الْوَسَاوِسِ الَّتِي تَمْلِي النَّفْسَ بَيَّانَ وَهُوَ بِمَثَابَةِ السَّحَرِ لِقَوْلِهِ ﷻ: «إِنْ مِنْ الْبَيَّانِ لِسَحَرًا» ﴿وَمَا أُنْزِلَ﴾ [البقرة: 102]، فتنه وخذلانا من العلوم ﴿عَلَى الْمَلَائِكِينَ يَبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ﴾ [البقرة: 102]، أي: الروح والقلب فإنهما من العالم العلوي الروحاني أهبطا إلى أرض العالم الجسماني بالخلافة؛ لإقامة الحق وإزهاق الباطل فافتنا بزهرة الدنيا واتباعا خداعها؛ فوقعا في شبكة الشهوات التي ركبت فيها ابتلاء وامتحانا، وشربا خمر الحرص والغفلة التي تخامر العقل وزينا ببغي الدنيا الدنيوية، وعبدنا صنم الهوى وعلقا منكبين رءوسها بالالتفات إلى السفليات، وإعراضهما عن العلويات ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: 5]، وفي كتبها عن استقامتها وحرما عن سماع خطاب الحق، وكشف حقائق العلوم النافعة الموجبة للجمعية ابتليا بإنزال أباطيل العلوم الضارة المؤدية إلى التفرقة مثل شبهات زنادقة الفلاسفة من قدم العالم وسلب الاختيار عن الله ونفي العلم بالجزئيات عنه وأمثال هذه الكفريات التي زلت بها أقدام خلق كثير عظيم في الجاهلية والإسلام، وكذلك شبهات أهل الأهواء والبدع التي يكفر بها بعضهم بعضا ويقتلون عليها فإنها علوم يجب الاستعاذة منها لقوله ﷻ: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع»⁽¹⁾، ومع هذا من خصوصيته الروحية الملكية ﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا﴾ [البقرة: 102]، من الصفات البهيمية والسبعية والشيطانية والقوى البشرية التي يلهاها ﴿إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَعْلَمُونَ مِنْهَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ﴾ [البقرة: 102]، مرء القلب وزوج دينه، وفي هذه القصة إشارة أخرى إلى أن من مال في هذا الطريق إلى تمويه وتلبيس وإظهار دعوى تلبيس، فهو يستهزئ بمن اتبعه ويلقيه في جهنم بباطله ويصدده بتمويه ظلماته عن طريق رشد، ومن اعتبر عبر بالسلامة فتارة ومن تهتك بالجنوح إلى أباطيله تهتك إشارة ظهر لذوي البصائر أغواره

(1) رواه البخاري (228 / 19)، والطبراني في «الكبير» (283 / 20) والحاكم في المستدرک (242 / 15)، ومالك في «الموطأ» (63 / 6).

(2) رواه مسلم (370 / 17)، الحاكم في المستدرک (8 / 5)، والطبراني في «الكبير» (134 / 5)، والبيهقي في «الشعب» (298 / 4).

﴿وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾؛ لأن الضار هو الله تعالى ولكن الجرم أنهم ﴿وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ﴾ [البقرة: 102] أي: باعوا بالحظوظ النفسانية الحقوق الروحانية ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 102]، غاية ما خسروا من دولة الإيوان وسعادة العرفان ونهاية ما يصيرون إليه من العقاب والحرمان ﴿وَلَوْ أَنَّكُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكُنْثَىٰ مِنْ هُنْدٍ اللَّهُ خَيْرٌ لَّو كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 103]، بما أعد الله لخواص عباده عما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ما يستمدون به إلى استجلاب الحظوظ وترك الحقوق، وأثروا الإقبال على الله على ما شغلهم عن الله لا يثبتوا على ما لهم فيه خير وخير الدارين، ووصلوا إلى غير الكونين ولكنهم كبتهم وصرفهم سطوات القهر فأنبتهم في مواطن العجز.

ثم أخبر عن خيانة عقائد اليهود ومكائدهم بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [البقرة: 104]، الآيتين والإشارة فيها إلى أن أثر العناية في حق الأولياء يظهر في كل شيء من أخلاق قلوبهم وأوصاف نفوسهم وأعمال أبدانهم وأقوال لسانهم، ففي عهد النبوة وأيام دولة الرسالة كان في قولهم: راعنا للنبي ﷺ شائبة ترك أدب نهوا عنه وفي قولهم: انظر فارًا عن أدب أمروا به، وأما بعد عهد النبوة وانقطاع الوحي فأكرموا بخواطر الزماني وإلهامات الرباني ودلوا بها على الفجور والتقوى بقوله تعالى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ [الشمس: 8]، وعلى الضدين هذا في حق الأعداء ظهور أثر الخذلان عليهم فإن قصورهم في جميع أحوالهم من أعمالهم وأقوالهم قصور خشية وعلى مناهجهم بينوا فيها يأتون ويذرون، ومن نتائج خذلانهم يحسدون أولياء الله على ما آتاهم الله من فضله وما يردون أن ينزل عليهم من خير من ربه ﴿مَا يَوْذُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ﴾ [البقرة: 105]، بأصناف الطافه ﴿مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [البقرة: 105]، لا ينقص مثقال ذرة من بحر أفضاله بأن يفيض على العالمين سجال نواله.

﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: 106] أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ ١٠٧ ﴾ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿ ١٠٨ ﴾ وَذَكَرْنَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْتَرُوا وَاصْطَفُوا حَتَّى بَاتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ١٠٩ ﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَرَّبُوا لِلْأَنْفُسِ مِنَ حَبْرِ يُحْدِثُهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ١١٠ ﴾ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَانًا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿ ١١١ ﴾ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ ١١٢ ﴾ [البقرة: 106 - 112].

ثم أخبر تعالى عن كمال فضله في حق عباده بقوله: ﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ﴾ [البقرة: 106]، الآيتين والإشارة فيها أن تبدل أحوال أهل العناية في أثناء السلوك ومقام الوصول لترقيتهم من مقام إلى فوقه وتقلبهم من حال إلى حال أعلى منه، فتحن باطنهم أبدًا خبره، ويختم وصلهم أبدًا ظاهره، فلا ننسخ من آثار عبادتهم شيئًا إلا بدلنا منها شيئًا من أقمار الربوبية قائدًا أسرارهم في الترقى وأقدارهم في الزيادة بحسن القبول، بل ترقيتهم عن محل العبودية إلا أقمناهم يشاهدون من شواهد الألوهية، وفيه إشارة أخرى وهي: أن أرباب السلوك عند الترقى من مقام إلى مقام ربما يشاهدون بعض الوقائع الشريفة في صورة لطيفة كستهما للتحلية بحسب صفاء الوقت وعلو المقام، فلما ارتفعوا إلى مقام آخر لا يشاهدون تلك المشاهدة فيه فيظن لك العزيز أنه حجب عن ذلك المقام والحال فأشار بقوله: ﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ ﴾ [البقرة: 106] من آيات المقام ﴿ أَوْ نُنسِهَا ﴾ بأن نمحوها من إدراك خيالك إلا ﴿ نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا ﴾ من تلك المشاهدة ﴿ أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: 106] أي: قادر على أمثال هذا ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [البقرة: 107]، يخاطب رسول الله ﷺ ألم تعلم؛ إذ شاهدت ليلة المعراج بعين اليقين وكوشفت بحق اليقين أنه سبحانه كيف يجذب أوليائه عن شهود

ملكه إلى رؤية ملكه، ثم يأخذ من مطالعة ملكه لشهود فيأخذهم من رؤية الآيات إلى كشف الصفات، ومن كشف الصفات إلى عين الذات ثم يحوهم عن العيان وسيمتهم ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ﴾ [البقرة: 107]، يتوله لكم أمثال هذا ﴿وَلَا نَصِيرٌ﴾ [البقرة: 107]، ينصركم على هذا.

ثم أخبر عن مكائدة المشركين واليهود وافترائهم على رسول الله ﷺ: ﴿أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ﴾ [البقرة: 108]، والإشارة فيها أن طبيعة الإنسان تنافي اللطف الرباني حتى لو وكل الأولون والآخرين إلى أنفسهم لا يؤمن منهم أحد أبد؛ لأن الإيمان نور ﴿يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ [النور: 35] وكان قوم موسى ﷺ في الأولين يؤذون موسى ﷺ بكثرة السؤال مع ظهور الآيات ورؤية المعجزات، وكان قوم محمد ﷺ في الآخر يؤذونه مع نزول الآيات الواضحات بسؤالات المجادلات، إلا أن الله تعالى خاطب مستعدي الإيمان في الأزل بخطاب ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى﴾ [الأحزاب: 69]، كما خاطب النار: ﴿يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الأنبياء: 69]، فكانت كما أمرت فكذلك آمنوا، وما كانوا يؤذون رسوله بالسؤال وغيره فأما مستعدي الكفر، فما أدركهم الخطاب ولا لسان الكتاب وبدلوا الكفر بالإيمان وضلوا عن سواء صراط الله تعالى، وتاهوا في بيداء طبيعة الإنسان بقدم تمتعات الحيوان، فلم يقدرُوا على الرجوع بقدم العبودية إلى عالم الربوبية.

ثم أخبر تعالى عن حسد اليهود والحسد لا يسود بقوله تعالى: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ [البقرة: 109]، والإشارة فيها أن من أدركه الخذلان ولحقه الخسران، وإن يرد أهل الإيرادات عن طريق إمكان ويقطع عليهم سبيل التهمة ويوردهم مورد السلامة، وهذا من نتائج الحسد كما كان لإبليس فلما طرد عن الباب سعى في إخراج آدم من الجنة وأزله وأضله عن طريق الصواب، فمن أفل له كوكب عنايته كيف يرضى لأحد بطلوع شمس الهداية؟ ولكن الله ولي كفاية لأهل الولاية وكذلك حال المريد في البداية لو شمر عن ساق الطلب سيف العناية بما أن لم يساعده التوفيق في سلوك هذا الطريق عاينوا سر التعيين بالظواهر من أهل علم القال المحرومين من أنواع علوم الحال يمنعون هؤلاء من

السلوك بتمويهات الشكوك، فلا يزالون يخاطبونهم بلسان النصيح والتخويف والفجر والتهديد بالفقر حتى يقلبهم إلى سبيل الطغيان بقوم الكفران من بعد ما تبين لهم حقيقة الدين يكشفه نور اليقين، فطريق أهل الحقيقة أن يعفوا عنهم لأنهم معذورون إذا لم يذوقوا حلاوة ما أذاقهم الله تعالى، وتصفحوا عن مساوئ أخلاقهم وعلى قلوبهم ومعارض كلامهم، فإنهم معذورون إذ لم يهتدوا بأنوار ما هداهم الله حتى يأتي الله بأمره فيهم من الهدى والرد، إن الله قادر على كل أمر من قبل المرید إلى الثبات على قدم الصدق بالعبودية مع الحق واستعمال الخلق وبذل المجهود في طلب المقصود، فإن من يبذل جهده فعن قريب يفتح الله عليه طريقه.

كما أخبر تعالى بقوله: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: 110]، والإشارة فيها أن كل من كان مشاراً إليه في علم الله تعالى عند الخطاب ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ في الأزل أقام الصلاة وآتى الزكاة الآن ﴿وَمَا تَقْدُمُوا لِنَفْسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ﴾ [البقرة: 110]، كل طاعة بدنية وقلبية ومالية ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ [البقرة: 110]، في أم الكتاب مبرماً أزلياً ليقضي الله أمراً كان مفعولاً يدل على هذا المعنى قوله تعالى: ﴿كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾ [الإسراء: 58]، وفيه معنى آخر تجدوه عند الله أي: تجدوا تلك الطاعات والخيرات موجبة لكم القربات في مراتب العندية في مقعد صدق عن مليك مقتدر، وفيه معنى آخر ﴿وَمَا تَقْدُمُوا لِنَفْسِكُمْ﴾ أي: تقربتم به إلى الله تجدوه عند الله بتقربه إليكم كما قال: «من تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً»، فالواجب على المرید إقامة المواصلات وإدامة التوسل بفنون القربات واتقاء بأن ما يقدمه من جياذ المجاهدات يرى ثمرته في آخر الحالات، فإن المجاهدات تورث المشاهدات.

ثم أخبر تعالى عن دعاوي باطلة لليهود بقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى﴾ [البقرة: 111]، الآيتين الإشارة فيهما أن كل مكمور مغرور يظن النجاة نفسه، ونيل الدرجات سهمه، وهو مُصر على حسابه أن ليس أحد في نصابه ﴿وَنِلْكَ

﴿أَمَانِيَهُمْ﴾ [البقرة: 111]، الكاذبة وشهواتهم الغالبة ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾ [البقرة: 111]، من الأعمال الظاهرة والأحوال الباطلة ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة: 111]، في دعواكم بإتيان البرهان من إظهار معنائكم، فإن مجرد الإحسان دون تحقيق البرهان لا يأتي بحاصل ولا يجود بطائل، ثم بين برهان أهل الحق ودعوى الصدق بقوله: ﴿بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ﴾ يعني: أهل الحق من يكون توجهه بالكلية إلى الله خالصاً لا لطمع الجنة ولا لخوف النار لقوله تعالى: ولكل وجهة هو موليها ما ﴿وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾، في توجهه بمزاولة الحسنات القلبية والقلبية ويكون نظره في جميع الحالات يرى في تعبدته التوفيق من الله تعالى وذهابه إليه وفي الهداية إليه والهدايات منه، فإن «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» وقال الخليل عليه السلام: ﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَّهِدِينَ﴾ [الصافات: 99]، ﴿فَلَهُ أَجْرُهُ حِنْدَ رَبِّهِ﴾ [البقرة: 112]، فله الوصول إلى مقام عنديته الرب ﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: 112]، على مخلصي الحق في توجههم إلى الله تعالى من قطاع الطريق كقوله: ﴿إِلَّا حِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ﴾ [الحجر: 40]، ﴿وَلَا هُمْ يَخْزَتُونَ﴾ [البقرة: 112]، على ما فاتهم في طلب عند وجدان الحق.

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١١٣﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهِ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٤﴾ وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَنِينٌ ﴿١١٦﴾ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿١١٧﴾ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَبَّهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿١١٨﴾﴾ [البقرة: 113 - 118].

ثم أخبر تعالى عن بطلان دعوى اليهود والنصارى وشهادة بعضهم على بعض بقوله تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ﴾ [البقرة: 113]، والإشارة فيها أن أكثر الحسد والحقد والتباغض يكون بين جهال العلماء الذين مقصدهم في تعلم المباحات مع السفهاء والمحاربات مع العلماء وطلب الرئاسة وقبول الخلق وجمع المال، فإذا ناظر بعضهم قال هذا لصاحبه: ما أنت على شيء، وقال هذا لصاحبه: ما أنت على شيء، كما جرت العادة بين سفهاء الفرق وطعن كل واحد منهم مذهب الآخر بالجهل والتعصب حتى يكفر بعضهم بعضاً ﴿وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ﴾ [البقرة: 113]، القرآن ويدعون العلماء ﴿كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 113]، العلم والدين والقرآن من الزنادقة والفلاسفة وأهل الملل والكفرة ﴿مِثْلَ قَوْلِهِمْ﴾ [البقرة: 113]، للمسلمين ما أنتم على شيء ﴿فَاللَّهُ يَحْكُمُ﴾ [البقرة: 113]، بين المسلمين من أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والأهواء المختلفة ﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [البقرة: 113]، يوم قيامة الحق ﴿فِيمَا كَانُوا﴾ [البقرة: 113]، من الحق ﴿فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ [البقرة: 113]، بالباطل.

ثم أخبر تعالى عن الظلم المركوز في طبيعة الإنسان بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ﴾ [البقرة: 114]، الآيتين والإشارة فيهما: أن - عند أهل النظر - مساجد الله التي يذكر فيها اسمه: النفس والقلب والروح والسر والخفي وهو سر السر وذكر مسجد منها مناسب لذلك.

فذكر مسجد النفس: الطاعات والعبادات ومنع الذكر فيه بترك الحسنات، وملازمة السيئات.

وذكر مسجد القلب: التوحيد والمعرفة ومنع الذكر فيه التمسك بالشبهات والتعلق بالشهوات، كما أوحى الله تعالى لداود عليه السلام: ﴿حُذِرْ وَأَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ أَكْلِ الشَّهَوَاتِ فَإِنَّ قُلُوبَ أَهْلِ الشَّهَوَاتِ عَنِي مَحْجُوبَةٌ﴾⁽¹⁾.

(1) ذكره الغزالي في «إحياء علوم الدين» (2/226)، والفشيري في «القشيرية» (1/72).

وذكر مسجد الروح: والشوق والمحبة ومنع الذكر فيه بالحفظ والمساكنات.
وذكر مسجد السر: المراقبة والشهود ومنع الذكر فيه الركون إلى الكرامات والقربات.

وذكر مسجد الخفي: بذل الوجود وترك الوجود ومنع الذكر فيه بالالتفات إلى المشاهدات والمكاشفات ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ﴾ [البقرة: 114]، هذه المساجد ﴿أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾ [البقرة: 114]، اسم الله بهذه الأذكار ومن أقدم على هذا المنع فقد ﴿سَمِيَ فِي خَرَابِهَا﴾ [البقرة: 114]، أي: خرب هذه المساجد ﴿أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ﴾ [البقرة: 114]، هذه المساجد بقدم السلوك إلا بخطوات الخوف من سوء الحساب وألم العقاب ﴿لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ﴾ [البقرة: 114]، من ذل الحجاب ﴿وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [البقرة: 114]، لحرمانهم عن جوار الله العلي العظيم.

ثم أخبر عن فتحه ملكه وسعة فضله بقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ﴾ [البقرة: 115]، والإشارة فيها أن الله تعالى منزّه عن الجهات، فالشرق والغرب بالنسبة إلى حضرته متساويان إذ ليس الاعتبار بتوجه الصورة إلى جهة من الجهات، وأن تعين جهة الكعبة لجمع هم القلب وبقوة التوهم فلولوهم في جمعية القلب حالة التوجه أثر عظيم، وإنما الاعتبار لتوجه القلب بجمع الهمم إلى الله تعالى فلكل قلب وجهة هو موليا فإذا خص توجه القلب إلى الله بالإعراض عما سواه ﴿فَأَبَيْتُمْ أَنْ تُلَاقُوا نَجْمَ وَجْهِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ﴾ [البقرة: 115]، فضله ورحمته كل شيء لقوله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ﴾ [فصلت: 54]، ﴿عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 115]، أحاط بكل شيء علمه، وفيه إشارة أخرى إلى أن القلوب مشارق هبوب الأشواق ومغاربها والله في مشرق كل قلب ومغربه شارق وطارق، فطارق القلب من هواجس النفس يطرق لظلمات المنى عند غلبات الهوى وغروب نجم الهدى وشارق القلب من واردات الروح يشرق بأنوار الفتوح عند غلبات الشوق وطلوع قمر الشهود، فتكون القبلة واضحة والدلالات لائحة فإذا تجلّت شمس صفات الجلال خفيت نجوم صفات الجمال، وإذا استولى سلطان الحقيقة على ممالك الخليفة طويت بأيدي سطوات الجود سرادقات الوجود، فما بقيت الأرض ولا السماء ولا الظلمات ولا الضياء،

وليس عند الله صباح ولا مساء وتلاشت العبدية في كعبة العندية ونودوا بفناء الفناء من عالم البقاء ورفعت القبلة وما بقي إلا الله: ﴿فَأَيُّهَا تُولُوا قَسَمَ وَجْهِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 115]، يوسع القلب لمن يشاء من عباده ليسعه ﴿عَلِيمٌ﴾ يوسع القلب لسعته بلا كيف ولا حيف كما قال تعالى: «لا يسعني قلب عبدي المؤمن»⁽¹⁾.

ثم أخبر عن قصر نظر أهل الشرك بقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ﴾ [البقرة: 116]، الآيتين والإشارة فيهما أن الله تعالى أظهر مما قالوا غاية ظلومية الإنسان وجهوليته كما قال تعالى: ﴿كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ﴾ [الكهف: 5]، وأظهر كمال حلمه إذ لم ينتقم في الحال كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ﴾ [النحل: 61]، وفي قوله: ﴿سُبْحَانَهُ﴾ سبعة معان:

أولها: التزيه؛ نزه ذاته من تهمة الولد كما نزه عن عائشة رضي الله عنها عن تهمة الإفك بقوله: ﴿سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ﴾ [النور: 16].

وثانيها: التعجب؛ تعجب به العباد كيف يتخذ الله الولد وله ما في السموات عبيد ملكه، وكيف يقول مثل هذا القول مخلوق في حق خالقه، وكيف يحلم عنهم ويمهلهم في مكانهم كقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ﴾ [آل عمران: 191]، وقال تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا﴾ [الإسراء: 1].

والثالث: التسخير أي: يسخر له ما في السماوات والأرض وسخرهما لعبيده، كما قال تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا﴾ [الزخرف: 13].

ورابعها: الخلق أي: من خلق السماوات والأرض وما فيهن كقوله تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا﴾ [يس: 36].

وخامسها: القدرة، كقوله تعالى: من يده ملكوت السماوات والأرض، وما فيهن الإبقاء والإفناء ما ينبغي له أن يتخذ ولداً كقوله تعالى: ﴿فَسُبْحَانَ الَّذِي يَدُورُ مَلَكُوتُ كُلِّ

(1) ذكره حجة الإسلام في الإحياء، وفي كشف الخفا (2256)، ومعناه: وسع قلبه الإيمان بي ومحبي معرفتي وقد روى الطبراني في مسند الشاميين (2/19، رقم 840) من حديث أبي عتبة الخولاني رفعه: «إن لله آنية من أهل الأرض وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين وأحبها إليه ألبنها وأرقها».

شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [يس: 83].

وسادسها: التوبة أي: سبح لله ذرات الملكوتيات توبة واستغفار بلسان الحال، عما قال بعضها بلسان القول: اتخذ الله ولداً بقوله تعالى: ﴿سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [الحديد: 1] أي: هو أعز من أن يتخذ ولداً حيكم بأن لا يفعل مثل هذا، كما قال تعالى: ﴿سُبْحَانَكَ ثُبْتُ إِلَيْكَ﴾ [الأعراف: 143].

وسابعها: الدعاء أي: ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ [الإسراء: 44]، ودعاء وتضرعاً وابتهالاً وتخشعاً واعتذاراً ونواضعاً وانكساراً واعترافاً بظلم من قال هذا القول على أنفسهم، ولولا تضرعهم ودعائهم تكاد السموات تنفطرون منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً أن دعوا للرحمن ولداً، كما قال تعالى في حق يونس عليه السلام: ﴿قُلُوا لَهُ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ * لَلْبَيْتِ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ [الصافات: 143-144] أي: من الداعين وكان من دعائه قوله تعالى: ﴿فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنبياء: 87]، فكَذَلِكَ قوله تعالى: ﴿بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَه قَائِمُونَ﴾ [البقرة: 116] أي: كل ذرة من ذراتها وإعواز بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ [الإسراء: 44].

ثم أخبر عن كمال تنزيهه وقدرته بقوله تعالى: ﴿بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [البقرة: 117]، الآيتين والإشارة فيهما أن الله تعالى نزه، ذاته أن يكون له ولد باسمه البديع عند أهل الحقيقة من لا مثل له ولا شبيه له يقال: هذا شيء بديع إذا كان عديم المثل، فالله ولي الموجودات بهذا الوصف؛ لأنه يمنع أن يكون له مثل أزلاً وأبداً وولد الشيء يكون مثله وشبهه، فلهذا قال تعالى في موضع آخر: ﴿بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ﴾ [البقرة: 117] يعني: لو كان له ولد لما كان بديعاً إذا كان له شبيه، ولهذا نفى الكفر عن أحديته عند تنزيه ذاته تعالى عن الولد والوالد وقوله: ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: 3-4]، وقال تعالى: تأكيداً لمعنى القدرة: ﴿وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [البقرة: 117]، معناه الولادات تكون بامتداد الزمان والزمان عبارة عن نقل حركات الفلك، والأفلاك من جملة مخترعاته إذ ﴿هُوَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى

أَمْرًا، أراد خلق شيء وإيجاده ﴿فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [البقرة: 117]، بكلام قديم ﴿كُنْ﴾ وهو أمر قديم فيه تتعلق القدرة القديمة وفق الإرادة القديمة بالشيء المحدث فيوجد بالصفة المخصوصة في الوقت المعلوم، فيكون كما أراد، فأنى حاجته بالولادة والولد تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً.

ثم أخبر عن جهل أهل العناد بقوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ﴾ [البقرة: 118]، الآيتين والإشارة فيهما أن الذين لا يعلمون أن الله متكلم من الأزل إلى الأبد بكلام قديم واحد، وكلامه متعلق بجميع المكونات أمر التكوين، وهو خطاب ﴿كُنْ﴾ فأسمع السموات والأرض خطابه: أتينا طوعاً وكرهاً، فسمعت، وقالت أتينا طائعين ويرى سائر المكلفين أمر التكليف، فقالوا: ﴿لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ﴾ [البقرة: 118]، وما علموا أن الله يكلمهم على الدوام، ولكن لهم آذان لا يسمعون بها، وإنهم عن السمع لمعزولون، ولو علم الله فيهم خيراً لآسمعهم كما أسمع قوماً أخبر عنهم، كما أخبر عنهم ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا حَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ﴾ [المائدة: 83]، فالسمع الحقيقي يزيد معرفة القلب وكل قلب يكون حياً بحياة معرفة الحق يسمع كلام الحق وللقلوب الميتة قال تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى﴾ [النمل: 80]، ولو أسمعهم خطابه بسمع الظاهر وقلوبهم ميتة لتولوا عنه وعنهم معرضون، كما أسمع نفرًا من قوم موسى عليه السلام خطابه فلم يطبقوا سماعه بعدما رأوا من عظيم الآيات وأن الله أمانهم ثم أحياهم حرفوا وبدلوا فما تغني الدلائل، وإن وضحت فيمن حقت له الشقاوة وسبقت الموتى مثل هؤلاء أشار بقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ [البقرة: 118]، في الموت من حياة المعرفة.

وقال تعالى في حق من أحيى قلبه بحياة المعرفة ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ﴾ [الأنعام: 122]، وإليهم أشار بقوله تعالى: ﴿قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [البقرة: 118]، فإن في الآيات التي أظهرها وأراها قلوب الأحياء من عباده كقوله تعالى: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ﴾ [فصلت: 53]، ما يزيح العلة من الأغيار ويشفي الغلة من الأخيار ولكن ﴿لَا نَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: 46].

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ﴾ (١١٩) وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَبِيعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنَّ أُتِيتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاعٍ وَلَا تَتَّبِعْتَهُمْ الْكَذِبَ بِتِلْكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ بِرُشْدٍ مِنْ اللَّهِ وَمَنْ يَكْذِبْ بِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضِلُّونَ ﴿١٢٠﴾ يَبْقَىٰ إِسْرَءِيلَ لَأُكَلِّمَهُنَّ الْقَوْمَ أَنْصَبْتُ عَلَيْكَ وَأَنِّي مُصَلِّئُكُمْ عَلَى الْغُلَامَيْنِ ﴿١٢١﴾ وَأَتْلُوهُمَا يَوْمًا لَا تَجْزَىٰ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿١٢٢﴾ ﴿وَإِذْ أَسْلَمَ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَتٍ فَأَتَتْهُنَّ قَالَ إِنِّي بَايَعْتُكَ وَالنَّاسَ إِنَّمَا قَالَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ لَا يَتْلُونَ عَهْدِي الْغُلَامَيْنِ﴾ (البقرة: 119 - 124).

ثم تعالى نبيه ﷺ عن كمال عنايته فيه وحال مخالفته بقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ [البقرة: 119]، والإشارة فيها: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ﴾ شواهد دليته قوله أن الله هو الحق يعني: أرسلناك بنا مبشراً للمؤمنين وهذا الاختصاص خصصتك به من بين سائر الأنبياء؛ لأنهم كانوا مبشرين بالجنة ومنذرين بالنار، وأنت مبشر بالله ومنذر بالله دليل هذا القول قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاحِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾ [الأحزاب: 46]، الحقيقة بشر من أجابك ومن اتبعك بالوصول إلى الله، وأنت سراج تبين طريق الوصول إلى الله، وأنت لم يجيبك بالانقطاع عن الله ﴿وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ﴾ [البقرة: 119]، الذين زلت أقدامهم عن الصراط المستقيم.

ثم أخبر تعالى عن جهالة أهل الضلالة بقوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَبِيعَ مِلَّتَهُمْ﴾ [البقرة: 120]، والإشارة فيها أن الله تعالى أعلم نبيه ﷺ غاية جهالتهم وغلوهم في ضلالتهم أنهم يرجون رجوعه إلى ملتهم والصلاة إلى قبلتهم، وأشار إليه أن لا تبالي برضايتهم إذا حصل لك رضانا، فأظهر عداوتهم وأعلى التبرؤ عنهم ولا تمهلهم ﴿قُلْ إِنَّ﴾ [البقرة: 120]، طريق ﴿الْهُدَىٰ﴾ [البقرة: 120]، الذي هداني ﴿هُدَىٰ﴾ الله ﴿[البقرة: 120]﴾، وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ﴿وَلَئِنْ أَتَيْتَ أَهْوَاءَهُمْ﴾ [البقرة: 120]، ﴿حَرَصًا عَلَىٰ أَنْ يَتَّبِعُوكَ وَيَقْبَلُوا دِينَكَ وَيُؤْمِنُوا بِكَ﴾ ﴿وَمَا أَكْثَرَ النَّاسَ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [يوسف: 103] ﴿بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ﴾ [البقرة: 120]، بأنك لا تهدي

من أحبت ﴿مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ قَلِيلٍ﴾ [البقرة: 120]، في هدايتهم ﴿وَلَا نَصِيرَ﴾ [البقرة: 120]، على استباعهم فكن بنا لنا متبرثاً عما سوانا، وقبلها إشارة أخرى أنه لن ترضى عن روح السالك يهود نفسه ولا نصارى هواه حتى تتبع ملتهم، يوافقهم في طلب الشهوات النفسانية وتتبع لذات الجسمانية، وتخلع عن الصفات الروحانية، قل إن هدى الله الذي دعاني إليه من التخلق بأخلاقه والتور بأنواره هو الهدى، لا الذي تدعوني إليه من الصفات البهيمية والحيوانية والأخلاق الشيطانية، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من الإلهامات الربانية وواردات الألطاف الإلهية والمكاشفات الروحانية ما لك من الله من ولي في الخلاص عن الدرجات السفلية، ولا نصير على نيل الدرجات العلية، وإياك أن تلحظ هذه الكرامات الواردات من تلك الحضرة بعين التقصير وبميل هواجس النفس إلى طرف تقصير فتعمى حينئذ عمى لا يصلح عنك بعده قاذح ولا يفتح بابك ففتح، فإن الأنفاس الرحمانية والنفحات الربانية لا تهب عن كل أرضي وسماوي ولا تمر على كل ماء وهواء إلا من قبل بمن الإيمان ولا تمر إلا على أرواح هي أدعية القرآن لا يدري ما مصحوبها إليك ومنشورها إلا عليك إلا هي حوامل آلاء ونعماء وبر ووفاء وود وصفاء معها تحف الربوبية وطرف الخصوصية ومحو العبودية واستيلاء الألوهية.

ثم أخبر عن أهل الإيمان الحقيقي بقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ﴾ [البقرة: 121]، والإشارة آتينا هاهنا بمعنى أعطينا أي: الذي أعطيناهم الكتاب دراية وفهماً وقبولاً ﴿يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ﴾ [البقرة: 121]، يدل على هذا قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ [البقرة: 87]، وقوله تعالى: ﴿وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْتَاتِ﴾ [البقرة: 253]، وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي﴾ [الحجر: 87]، كلها بمعنى الإعطاء فالفرق بينهما بمعناه وغير معناه أن الذي بمعنى الإعطاء إضافة إلى نفسه فقال ﴿وَأَتَيْنَا﴾ وبمعنى غيره ذكره بصيغة ما لم يسم فاعله فقال تعالى: ﴿أَوْثُوا الْكِتَابَ﴾ [آل عمران: 19]، كقوله تعالى: ﴿وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أَوْثُوا الْكِتَابَ﴾ [آل عمران: 19].

وقوله تعالى: ﴿وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أَوْثُوا الْكِتَابَ﴾ [البينة: 4]، وأمثاله أي: يتدبرون ويتفكرون في معانيه وأسراره وحقائقه ولطائفه وظاهره وباطنه فإن للقرآن ظهراً وبطناً

يدل على هذا قوله تعالى: ﴿يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ﴾ [البقرة: 121]، ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ [النساء: 82]، ﴿أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ [البقرة: 121]، الإيمان الحقيقي ما يكون من إعطاء الله حقائق كتابه لقلوب عباده ليتلوه حق تلاوته ويؤمن به والدليل على هذا قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ﴾ [المجادلة: 22]، ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ﴾ [البقرة: 121]، أي: ومن ينكر هذا المعنى ويحسد ﴿بِهِ﴾ [البقرة: 121]، ولا يعرف قدر معاني القرآن وحقائقها ويقنع بما ظهر عنده من لغة العرب والأحكام الظاهرة والقصص فقد مر حقائق ما أشار إليه الله عز وجل بقوله ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي﴾ [الكهف: 19]، ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [البقرة: 121].

ثم أخبر تعالى عما أنعم به على اليهود وما عرفوا بقوله تعالى: ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: 40]، الآيتين الإشارة فيهما أن يتذكر النعمة المضافة إلى نفسه التي من خصائصها أن ينعم الله بها على عباده بما يفضلهم على العالمين ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا﴾ [البقرة: 48]، فهاهنا الاتقاء من عذاب يوم ﴿لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾ [البقرة: 48]، من العذاب من نفس مثله ﴿وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ﴾ [البقرة: 48] أي: فداء من نفس دون نفس ولا ينفعها شفاعته؛ لأنها لم تكن أهلاً للشفاعة ﴿وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ [البقرة: 48]، بدفع العذاب عنهم أبداً؛ لأنهم أبطلوا استعداد قبول فيض النصرة عن أنفسهم باتباع الهوى وترك التقوى.

ثم أخبر تعالى عن أهل التقوى وتارك الهوى بقوله تعالى: ﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ﴾ [البقرة: 124]، والإشارة فيها أن الولاء مظنة البلاء، فإن إبريز الولاء لا يبرز من معدن الإنسان الذي هو محل الابتلاء إلا بالتهاب نار الهوى، كما قيل البلاء للولاء كاللهب للذهب، فأصدقهم ولأشد هم بلاء، فلما ابتلي الخليل ﷺ بكلمات هي أحكام النبوة ولوازم الرسالة وموجبات الخلقة فوفى ﴿فَأَتَمَّهُنَّ﴾ [البقرة: 124].

أما أحكام النبوة: فما ابتلاه الله تعالى بالخصال العشرة في جسده كما ذكره في تفسير الآية، وأما لوازم الرسالة فمنها الصبر عند صدمات المكروهات وفقدان المألوفات، كما قال تعالى: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَرْزِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ [الأحقاف: 35]، فصبر على كل

مكروه وحادثة في ماله وولده ونفسه، وعن كل مألوف فقد في المال بالبذل وفي الولد بالذبح وفي النفس بالفداء.

وأما موجبات الخلّة: فمنها التبرؤ عما سوى الخليل، ورفع الوسائط فيما بينه وبين الخليل، والتسليم والرضا تحت تصرفات الخليل فيما أَرادَه له الخليل.

أما التبرؤ فقوله: ﴿إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ﴾ [الأنعام: 78]، وأما العدواة فإنه قال: ﴿فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: 77].

وأما رفع الوسائط فقوله حين عرضه جبريل عليه السلام في الهوا وهم يعذبونه في لجة الهلاك، وما الرضا ففي ذبح الولد قد أظهر الرضا، بما أمره وما راجع الحق تعالى في ولده كما راجعه نوح عليه السلام في ولده ﴿إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي﴾ [هود: 45]، فأخبره تعالى كمال رضاه بقوله: ﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ﴾ [الصافات: 103] فلما خرج عن عهده إتمام كلمات الابتلاء فزيد له في الاصطفاء والاجتباء وأكرم بكرامة الأنبياء والافتداء بقوله تعالى: ﴿قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ [البقرة: 124]، وقد قيل: وعند الامتحان يكرم الرجل أو يهان وفي قوله تعالى: ﴿قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ﴾ [البقرة: 124]، معنيان:

أحدهما: ﴿قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ [البقرة: 124]، تهدي الناس إلى طريق خلتي بأقوالك وأفعالك وأخلاقك على طريق هدايتك إليها بعد أن أسلموا لأحكام منا كما أسلمت وصبروا على بلائنا كما صبرت وأيقنوا بآياتنا كما أيقنت يدل على هذا المعنى قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا﴾ [السجدة: 24].

والثاني: جاعلك إماماً لمن يدعي محبتي ويريد خلتي أبداً ليقبدي بك فيما ابتليتك من موجبات الخلّة ذكره بأداء حقوقها والخروج عن عهده شرائطها كما أجرى منك والذي يدل على هذا المعنى قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: 31].

ثم التمس الخليل (عليه السلام) من الله تعالى إمامة لأوليائه ﴿قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾ [البقرة: 124]، فأخبر تعالى أنها ليست باستحقاق فما نسب أو باستحقاق سبب، وإنما هي باستعداد أزلي وقسم سرمدي ﴿قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: 124] أي: غير

المستعدين لقبول هذه الكرامة الله أعلم حيث يجعل رسالته من ذريتك، وغرهم إذ ليس هذا كنعيم الدنيا وسعة الأرزاق فيها فإنه لا ادخار لها عن أحد وإن كان كافراً كما كان في أهل ملكه لما دعوت، فقلت: ﴿وَأَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الشَّجَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [البقرة: 126]، قال: ومن كفر فليس بالدنيا من الخطر ما يمنعها من الكفار ولكن عهدي لا ينال إلا الخواص من عبادي وأخص.

﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِذْ سَمِعَ أَن مَّكْرَهُم بِبَيْتِ لِّلطَّالِفِينَ ۚ وَالْمُكْرِبِينَ ۚ وَالرُّحَمَ الشَّجَرِ ۚ﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الشَّجَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۚ ﴿١٢٦﴾ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۚ ﴿١٢٧﴾ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۚ ﴿١٢٨﴾ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۚ ﴿١٢٩﴾ وَمَنْ يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ۚ ﴿١٣٠﴾﴾ [البقرة: 125 - 130].

ثم ندب هذه الأمة في اتخاذ مقام الخلة أشار بقوله تعالى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ [البقرة: 125]، الإشارة فيها أن البيت هو القلب كما جاء أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام وقال: «يا داود فرغ بيتاً أسكن فيه فقال: وكيف يا رب فقال: فرغ لي قلبك»⁽¹⁾ وكذلك قوله تعالى: «لا يسعني أرضي ولا سمائي وإنما يسعني قلب عبدي المؤمن»⁽²⁾ فمعناه إذ جعلنا القلب الإنساني مثابة يرجعون إليه طلابي وزواري، كما يرجعون إلى الكعبة في الصورة وأما للسالك من تصرفات الشيطان ومكائده حين بلغ منزل القلب، وحصل له سلوك مقاماته وإن الشيطان لا يقدر على دخول القلب؛ لأن القلب خزانة الحق والخزانة محروسة بحراسة قلب المؤمن بين إصبعين

(1) ذكره حفي (9/144).

(2) تقدم نخرجه.

من أصابع الرحمن وإنا جولان الشيطان في ميادين الصدور لقوله تعالى: ﴿يُؤَسِّرُ فِي صُورِ النَّاسِ﴾ [الناس: 5].

﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ [البقرة: 125] يعني: إذا وصلتكم إلى كعبة القلب اجعلوا مقام الخلعة قبله توجهكم فيكون قصدكم وذهابكم إلى لا إلى سواي اتبعوا ملة أبيكم إبراهيم، وكانت ملته ﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَّهِدِينَ﴾ [الصافات: 99]، وما يدل على المعنى الذي جرى في الآية قوله تعالى: ﴿وَعَهْدُنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ﴾ [البقرة: 125]، والإشارة فيها أنه لما شرف البيت بإضافة إلى نفسه لقوله بيتي أكرمه بكرامات مخصوصة عن غيره من المساجد:

أولها: أنه كان أول بيت وضع للناس من بيوت الله تعالى.

وثانيها: عين موضعه بمكة خير المواضع بإرسال جبريل عليه السلام وقد خلق الله تعالى موضع البيت بألفي عام.

وثالثها: أمر الخليل عليه السلام ببنائه بيده.

ورابعها: جعله مباركاً على زواره ومستقبله.

وخامسها: وهو سبب هداية لقوله تعالى: ﴿وَهَدَىٰ لِلْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: 96].

وسادسها: جعله حرماً لا يصاد صيده ولا يقطع شجره.

وسابعها: مأمناً لا تجذ جان يأوي إليه ويغفر ذنوب من دخل فيه قال تعالى: ﴿حَرَمًا آمِنًا﴾ [القصص: 57].

وثامنها: جعلها قبله حية، وقال: ﴿قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: 144]، وقبله أمنة ﴿وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: 144].

وتاسعها: جعله حجة ركناً من أركان الإسلام وقال الله: ﴿عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97].

وعاشرها: جعله منزل الرحمة ومقسمها لقوله ﷺ: «إن الله في كل يوم وليلة مائة وعشرين رحمة تنزل على هذا البيت ستون للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون

لِلنَّازِظِينَ»^(١).

والحادي عشر: جعل طوافه عبادة وموجباً للرحمة.

والثاني عشر: جعل النظر إليه عبادة وموجباً للرحمة.

والثالث عشر: جعل جواره جوار الله.

والرابع عشر: جعله محل الآيات البينات.

والخامس عشر: جعل صلاة فيه كالف صلاة فيما سواه من المساجد.

والسادس عشر: جعله ملجأ الخلق ومعاداً يعودون إليه لا يقضون منه وطراً كلماً

انصرفوا اشتاقوا إليه قال تعالى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا﴾ [البقرة: 125].

السابع عشر: جعله مغناطيس القلوب بجذبها من المسافة البعيدة فالقلوب مشتاقة

إليه وإلى أهله لما قال تعالى: ﴿فَاجْعَلْ أَفْتِدَاءَ مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ﴾ [إبراهيم: 37].

والثامن عشر: جعل له كرامة ظاهرة وآية مبينة أن الطير يقع على حيطانه ولا يطير

فوقه ولا روث في حرمه مع كثرة الحمام.

والتاسع عشر: جعله معظماً مبجلاً في الجاهلية والإسلام من لدن آدم عليه السلام إلى

اليوم، وكانوا يعظمونه ويقصدونه ويزورونه ويقربون به أهل الأديان والملل كلها حتى

الكفر والشرك.

وعشرونها: جعل فيه الحجر الأسود وهو ياقوتة من يواقيت الجنة قال النبي ﷺ:

«الحجر الأسود يمين الله في أرضه»^(٢) شرفه الله بهذه الكرامة بما لا يحصى ولكن اقتصر على

مخافة التطويل والإشارة في قوله تعالى: ﴿وَعَهْدُنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ﴾ [البقرة: 125]،

أنا عاهدنا معها في الميثاق على تطهير القلب عن أدناس تعلقات الكونين واقتصار

ملاحظة الأغيار فإنه بيتي، وإنما أضافه إلى نفسه ليكون مخصوصاً به عما سواه ولا يكون

لغيره فيه مأوى ولا سكنى.

ولو كان الأمر بالتطهر مقتصوراً على بيت الكعبة لكفى الخطاب إلى أحدهما دون

(١) ذكره حفي (١/ 298).

(٢) رواه الأزرق في أخبار مكة (395).

الآخر كقوله تعالى: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ﴾ [الحج: 27]، فلما كان الأمر بذلك مشتملاً على تطهير كلا البيتين خاطبهما به، وأما الطائفون فواردات الحق وإلهاماته وإشاراته ومحادثاته ولوامع أنواره وطوالع أسرارهِ ووفور مواهبه فحملتها بلسان قوم الأحوال، وهي التي تطوف حول القلوب المطهرة من الملوثات السليمة من الآفات، وأما العاكفون فأنوار معرفته ومحبه وحقائق صفاته وأخلاقه فجعلتها المقام فالأحوال تكون لأصحاب التلوين ولأرباب التمكين والمقام ولا يكون إلا لأرباب التمكين، وأما الركوع والسجود فإشارة إلى قلب الصفاء المطهرة وهي الإرادة والصدق والإخلاص والخضوع والخشوع والدعاء والتضرع والابتهاال والانكسار والتواضع والخوف والرجاء والصفاء والوفاء والتسليم والرضا والخشية والهيبة والتوكل والتفويض فحملتها العبودية.

ثم أخبر عن دعاء إبراهيم عليه السلام لملكه وأهلها من شرف البيت بقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ * وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ﴾ [البقرة: 126-127]، والإشارة فيها أنه كما كان في بدء أمر البيت أن آدم عليه السلام لما هبط إلى الأرض وفقد ما كان يجد من روائح الطاف الحق في الجنة استوحش، فأنزل الله تعالى يا قوته من يواقيت الجنة لها بابان باب شرقي وباب غربي، وفيها قناديل من الجنة فكذلك لما هبط الروح إلى أرض الجسد فقد ما كان يجد من روائح الطاف الحق في جنة حضره القدس استوحش فأنزل الله يا قوته من يواقيت حضره القدس لها بابان إلى حضره رب العالمين يطلع منه شوارق الألفاف، وباب غربي إلى مغرب الجسد منه تخرج الشوارق إليه وفيه قناديل من جنة حضره القدس، وهو العقل وأنزل حجرة الذرة المخاطبة بخطاب: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ [الأعراف: 172]، منوراً بنور جواب ﴿بَلَى﴾ وهو الإيمان الفطري وهو الحجر الذي لقمه كتاب العهد يوم الميثاق، وهو يمين الله في أرضه وهو الذي يلزم أن يصافح ويقال إيماناً بوعدهك ووفاء بعهدك فلما كان أيام طوفان آفات الصفات البشرية الطفولية إلى أوان البلاغة ودار تنور الشهوة رفع بيت معمور القلب إلى السماء الرابع يعني حجب أستار خواص العناصر الأربع وأخفى حجر الذرة في أبي قبيس

صفات النفس فلما أمر إبراهيم الروح بعد البلوغ ببيت القلب السكينة التي ينزل الله تعالى في قلوب عباده ولو كان نبياً من الأنبياء لقوله تعالى: ﴿أَنْزَلَ اللَّهُ مَكِينَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [التوبة: 26].

وقال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الفتح: 4] فجعل إسماعيل النفس المطمئنة المارة نحيء بأحجار أعمال الشريعة من جبال أركان الإسلام، وتناولها بيد الصديق إبراهيم الروح وهو بيتي إلى أن يبلغ موضع الحجر فنودي من أبي قبيس الهوى: وإن لك عندي ودعة فخذها مخلص حجر الذرة من أستار صفات النفس والهوى فوضعه مكانه وكان أبيض فلما لمسه حضيض اللذات الدنيوية ومشركوا الشهوات النفسانية في جاهلية الطفولية اسود، فلما أتما رفع قواعد بيت القلب رجعا إلى الحضرة بصدق النية وما سالا ربهما من الأجرة إلا تقبل العبودية: ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [البقرة: 127]، بما يحتاج إليه مما نعلم ومما لا نعلم.

ثم أخبر تعالى عن صدق التجانها وخلوص دعائهما بقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا﴾، والإشارة فيها أن إبراهيم الروح وإسماعيل النفس المطمئنة سالا ربهما بعد فراغهما من عمارة القلب أن يجعل سعيهما مشكوراً، ويجعلهما مسلمين متقادين للأحكام الظاهرة والباطنة، فأما الظاهرة: فهي أحكام الشريعة وأما الباطنة: فهي الأحكام الأزلية الحقيقية التي جف القلم بها قالوا: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا﴾ أي: المتولدات منا من الصفات الروحانية والصفات النفسانية ﴿أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ﴾، حتى لا يتحرك عرق منا إلا بانقياد أوامرك ونواهيك، ولا يخطر ببالنا خاطر إلا بإلهاماتك ودواعيك ولا يكون لنا خلق إلا تخلقنا به من أخلاقك ﴿وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا﴾؛ إذ لا سبيل إلى معرفة [مقتدراتك] إلا بإعلام [أوقاتك]، ﴿وَتُبَّ عَلَيْنَا﴾، بتوفيق ترك حظوظنا والقيام بأداء حقوقك بعد القيام بجميع ما أمرتنا حتى لا تلاحظ حركاتنا وسكناتنا، ونرجع إليك عن شهود أفعالنا واستجلاء أحوالنا لئلا يكون يخطر الشرك الخفي بوجه منا ﴿إِنَّكَ أَنْتَ﴾، وأنا بك لا بنا فلا يكون رجوعنا إلا إليك لأنك ﴿التَّوَّابُ﴾، فارجع بنا إليك بك فارحمنا فإنك ﴿الرَّحِيمُ﴾.

ثم أخبر تعالى عن إلحاحهما في الدعاء بقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ﴾، والإشارة فيها أن الرسول الخارجي لا يسمع من لم يكن له في القلب رسول قلبي بوارد من الحق سبحانه ويكون القلب به حيًّا كما قال تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى﴾ [النمل: 80]، وقال تعالى: ﴿لَيُذِلَّنَّ مَن كَانَ حَيًّا﴾ [يس: 70]، فالقلب الحي بنور ورد الحق لسمع بذلك النور كلام الرسول الخارجي ويفهمه ويقبله فسر القلب الذي هو قابل فيض نور وارد الحق يكون الرسول بين الحق والعبد، فيأخذ الأسرار والمعاني والحكم والمواعظ من نور وارد الحق ويبلغها إلى القلب والنفس وسائر الأمة المسلمة من الأوصاف والأخلاق.

كما قال ﷺ: «واعظ الله في قلب كل مؤمن»¹ فمعنى الآية أفض على سر القلب أنوار وارد فضلك ليكون رسولاً في الأمة المسلمة من الأوصاف الإنسانية وأخلاقها وأعمالها منهم، فيأخذ رسالات أنوار وارداتك ويبلغ إليهم ﴿يَتْلُو عَلَيْهِمْ﴾، بلسان الأنوار ﴿آيَاتِكَ﴾، وارداتك ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ﴾ أسرار ﴿الْكِتَابِ﴾، ومعانيه وحقائقه ولطائفه ﴿وَالْحِكْمَةَ﴾، وهي كل خبر معنوي يؤتيهم الله بوارد فضله سرًّا فيخصه بذلك دليله قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [البقرة: 269]، فإن قيل على هذا كيف يعلمهم الحكمة النبي ﷺ وأثبت أن الحكمة من مواهب الحق؟ فالجواب عنه من وجهين:

أحدهما: أنه يعلمهم من الحكمة التي آتاه الله ويدعوهم بها إلى سبيل الحق بيانه قوله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ [النحل: 125].

وثانيهما: شرائط الإسلام وواجبات الشرع فيها يهدي الله قلوبهم ويفتح عليهم أبواب الحكمة لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ﴾ [التغابن: 11]، وقال تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي﴾ [الشورى: 52]، وقوله تعالى: ﴿وَيُزَكِّيهِمْ﴾، فيه إشارة إلى أن تزكية أوصاف الخلق لا يمكن إلا بتحلية أخلاق الحق، وذلك أيضًا من أنوار وارد الفضل لقوله

(1) ذكره ابن الأثير في جامع الأصول (61).

تعالى: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَدَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ﴾ [النور: 21].

﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ﴾، والعزیز هو المنیع الذي لا يهدي إليه إلا بهدایتة ولا يوصل إليه إلا بجذبات عنايته ﴿الْحَكِيمُ﴾، أي: ذو الحكمة يعني ليست الحكمة من صفات الخلق إنما هي من صفات الحق فمن لم يؤته الحكمة يكون على وصف جهولية ﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ [الأحزاب: 72].

ثم أخبر تعالى عن وصف من نبذ الملة وما فيه من العلة بقوله: ﴿وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ﴾ [البقرة: 130]، إشارة إلى أنه من يرغب عن ملة إبراهيم الروح وهي التوحيد بالكلية للحق، والتبرؤ عما سواه في تصحيح الخلقة إلا النفس الأمارة التي من خصوصيتها الظلومية والجهولية فبجهلها لا يعرف قدر مقام الروح واختصاصه بالقرب واستحقاقه للخلقة، ولا يعرف أيضًا خسته نفسها وعملها وضلالتها المذمومة، وإن هلاكها في هواها فترغب إلى متابعة هواها وتحصيل لذاتها وشهواتها وترغب عن مطاوعة الروح في طلب الحق ﴿وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا﴾ [البقرة: 130]، على كل شيء خلقناه ﴿وَإِنَّهُ لِيَ الْآخِرَةُ لَيَنَّ الصَّالِحِينَ﴾ [البقرة: 130]، لقبول نور الله الذي هو مخصوص به من العالمين في قبوله وإلى هذا أشار بقوله ﴿وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ﴾ [الأحزاب: 72]، فافهم جدًا.

﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْتُ قَالَ أَسْلَمْتَ لِرَبِّ الْمَلَكِينَ﴾ ﴿٣١﴾ ﴿وَوَعَىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَيْنَهُ وَيَعْقُوبَ يَنْبَغِي إِنَّ اللَّهَ أَخَذَ لَكُمْ الْوَيْدَانَ فَلَا تَتُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ﴿٣٢﴾ ﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهُاتِنَا وَجَدْنَا آبَاءَنَا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ ﴿٣٣﴾ ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُنتَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿٣٤﴾ ﴿وَقَالُوا سَكُوتُوا هَذَا أَوْ نَحَسْرَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ ﴿٣٥﴾ ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ ﴿٣٦﴾ [البقرة: 131 - 136].

ثم أخبر تعالى عن كمال تسليمه وحسن استعداده بقوله: ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمَ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [البقرة: 131]، الإشارة فيها أن الروح الإنساني مخصوص من العالمين بالاستسلام لقبول أنوار فيض رب العالمين بلا واسطة والاستعداد والاستحقاق لخطاب ربه: أسلم لنور فيضي وفيض نوري، فيستسلم لقوله ويقول: ﴿أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [البقرة: 131] أي: لنور رب العالمين وبيانه قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ﴾ [الزمر: 22]، وليس لغير الإنسان كرامة أن يكون على نور من ربه إلا بواسطة، هذا سر عظيم وشرحه يطول وأنت ملول.

ثم أخبر عن وصيته لبنه أن يدينوا بدينه لقوله تعالى: ﴿وَوَصَّي بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ﴾ [البقرة: 132]، والإشارة فيها أن إبراهيم الروح يوصي أبناء ذريته من القلب وصفاته والنفس وصفاتها والقوى البشرية والحواس الخمس والأعضاء والجوارح، فإنها متولدات بعضها من بعض على الحقيقة ملته وهي الخلقة عن التبرؤ عن غير الخليل في العبودية والخلقة ﴿يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ﴾ [البقرة: 132]، فيه إشارة شريفة وإشارة لطيفة، يعني لولا فضل الله عليكم ورحمته اصطفاؤه لكم الدين فلقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾ [فاطر: 32]، فقال لولا أورثنا واصطفينا وإلا ما للتراب ورب الأرباب.

﴿فَلَا تَحْوُتْنَ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: 132]، فيه إشارة إلى أنكم للفناء فلا تفنوا إلا في استسلام وجوهكم لنار نور الله وهي نار وقودها الناس والحجارة، فإن اشتعال نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنما هي تكون بعد استسلام حطب الوجود لها فيه، إنها عليهم موصدة في عمد ممددة، فمن لم يستسلم اليوم لنار الخلقة والمحبة بالاختيار فلا بد غدا يلقى في نار الغضب.

ثم أخبر عن تأثير الوصية في أولاده وأولاد أولاده بقوله تعالى: ﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي﴾ [البقرة: 133]، والإشارة فيها أن الله تعالى استجاب دعاء إبراهيم في أولاده وأولاد أولاده إذ قال: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ﴾ [البقرة: 128]، وأظهر استجابته بإيصاله يعقوب

وأقرار ولده وولد ولده لإبراهيم عليه السلام وأولاده، ولهذا قال النبي ﷺ: «الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم»⁽¹⁾ فجروا كلهم صلوات الله عليهم على منهاج واحد في التوحيد والاستسلام توارثوا ذلك خلفاً على سلف، فهم أهل بيت الزلفة ومستحقوا القرية، والمطهرون من قبل الله. وفيه إشارة أن الله تعالى إذا تجلى لروح عبد مخلص متضرع إليه محب له يظهر آثار تجليه على قلبه وسره ونفسه وقواه وحواسه وجوارحه وجميع أعضائه فيستسلمون له بكليتهم وخضعوا له فيعبدون كلهم إلهًا واحدًا، وإن كان كل واحد منهم يعبد إلهًا آخر من قبل من الهوى والدنيا والآخرة كقوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ﴾ [الجاثية: 23]، وليستسلم كل واحد في العبودية لما يناسب حاله.

ثم أخبر أن كسب كل واحد يفيد وينفعه بقوله تعالى: ﴿تِلْكَ أُمَمٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ﴾ [البقرة: 134]، والإشارة فيها أن معاملة كل إنسان تنفعه ولا تضره، لا ينفع عمل نبي وسعيه لأولاده ولا لغيرهم، كما كان النبي ﷺ يقول: «يا فاطمة يا بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئاً»⁽²⁾.

(1) حديث أبي هريرة: أخرجه أحمد (2/416، رقم 9369). وأخرجه أيضًا: البخاري في الأدب (1/212، رقم 605)، والترمذي (5/293، رقم 3116) وقال: حسن. وأبو يعلى (10/338، رقم 5932)، وابن حبان (13/92، رقم 5776) والطبراني في الأوسط (3/116، رقم 2657)، والحاكم (2/377، رقم 3325) وقال: صحيح على شرط مسلم.

(2) حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري (3/1012، رقم 2602)، ومسلم (1/192، رقم 206)، والنسائي (6/249 رقم 3646). وأخرجه أيضًا: الدارمي (2/395، رقم 2732).

حديث عائشة: أخرجه مسلم (1/192، رقم 205)، قلت: للإمام العارف محمد بهاء الدين البيطار - قدس سره - كلام نفيس في الكلام على أحواله - صلوات الله وسلامه عليه - فيما يتعلق بمثل تلك الأحاديث الشريفة، أوردنا إثباته لأنه تنحل به الكثير من المشكلات، وتفتح به الكثير من أسرار الشرع المتشابهات، قال - قدس سره - في كتابه «الواردات الإلهية في التفسير على طريقة الصوفية» ما نصه: والحاصل أنه ﷺ لا يُقاس كلامه بالأفكار؛ لأنه نور مغمور بالأنوار، قلبه مورد لتجليات الأسماء الإلهية، فيختلف كلامه بحسب اختلاف تجليات الأسماء الإلهية، فطورًا يقول: «أنا سيد ولد آدم»، وطورًا يقول: «إنا أنا عبد»، وتارة يقول: «الحسن والحسين سيدنا شباب أهل الجنة»، وتارة يقول: «يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيئاً»، فهو ﷺ بحسب تجليات من «كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ» [الرحمن: 29]، فلا

وكقوله تعالى: ﴿وَكُلُّ إِنْسَانٍ لِّزَمْنَهُ طَائِرَةٌ فِي عُنُقِهِ﴾ [الإسراء: 13]، قال تعالى: ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: 39]، فمن لم يساعده التوفيق لأعمال العبادة لا تنفعه أعمال الآباء والأجداد ﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا﴾ [البقرة: 135]، إلى قوله: ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [البقرة: 137] والإشارة في تحقيق الآيات أن يهود الشيطان الإنساني، فإن لكل إنسان شيطان كما جاء في الحديث، ونصارى الهوى والنفسانية، ويدعو كل واحد منهم الأمة المسلمة من طينة الإنسان إلى دينه ويقول: كونوا على ديني فلا دين إلا ديني فيناديهم منادي الطاف الحق ﴿قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾ [البقرة: 135]، الروح ﴿حَنِيفًا﴾ [البقرة: 135]، مائلاً إلى الحق: ﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [البقرة: 135]، اللطفتين إلى غير الحق ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ [البقرة: 136]، من أنوار الواردات وإلهامات ﴿وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ [البقرة: 136]، الروح من تجلي صفات الحق ﴿وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ﴾ [البقرة: 136]، المتولدات من الروح ﴿وَمَا أُوتِيَ مُوسَى﴾ [البقرة: 136]، القلب ﴿وَعِيسَى﴾ [البقرة: 136]، السر.

﴿وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ﴾ [البقرة: 136]، وهم المدركات الروحانية والعقلية ﴿مِنْ رَبِّهِمْ﴾ [البقرة: 136]، من مكاشفات الأسرار الربانية ومشاهدات الأنوار الإلهية ﴿لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ﴾ [البقرة: 136]، في الإيمان بما أنزل إليهم وما أوتي كل واحد ﴿مِنْهُمْ﴾ [البقرة: 136]، إذ هو من أصناف الطاف الحق ﴿وَنَعْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: 136].

﴿فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنَ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَلَنْ أُولَئِكَ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمْ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣٧﴾ سِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ﴿١٣٨﴾ قُلْ أَتَعْبُدُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿١٣٩﴾ أَمْ نَقُولُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ

بتخلف عن الصدق كلام الحبيب المختار ﷺ، بل إنها من نقصنا تنقص الثمار، فأعمالنا ترد علينا وما بدا منا فهو يعود إلينا، فلا يصف لنا الطبيب الأعظم الداء، بل ما يصف إلا الدواء وهو ﷺ ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى﴾ [النجم: 3] فلا يدري بحاله إلا حاله ولا يحيط بكماه إلا كماه.

مَا تُمْ أَعْلَمُ كَرِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٣٧﴾ يَذَّكَّرُ أَنتُمْ قَدْ خَلَتْ لَكُمْ مَا كُتِبَتْ وَلَكُمْ مَا كُتِبَتْ وَلَا تُنْسَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٨﴾ سَيَقُولُ الشُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَهُمْ عَن قِبَلِهِمْ آلِي كَانُوا عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٣٩﴾ [البقرة: 137 - 142].

﴿فَإِنْ آمَنُوا﴾ [البقرة: 137] يعني يهود الشيطان كما أسلم شيطان محمد ﷺ ونصارى الهوى ﴿يُجِبِلْ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا﴾ [البقرة: 137]، فإن الشيطان إذا آمن يكون للسالك بمثابة جبريل عليه السلام فيخرج به إلى سدرة المنتهى، وهي أعلى المراتب الروحانية فلا يستبعد هذا من الشيطان فإنه جبريل الأصل فبالإباء والاستكبار صار شيطاناً رجماً، فإن أسلم وترك الإباء وسجد لآدم الروح، فرجع إلى أصل خلقته، ونصارى الهوى إذا رجما، فإن آمنت تكون المحبة والشوق والعشق وتكون للسالك بمثابة الرفرف لمحمد ﷺ فيها يصل السالك إلى الحق ويعرج من سدرة المنتهى.

ولهذا قال بعض المشايخ: لولا الهوى ما سلك أحد طريقاً على الله تعالى ﴿وَلِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ﴾ [البقرة: 137]، يعني العداوة والمخالفة من شر الشيطان والهوى ﴿فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: 137]، يا سالك شرهما وشرك من هو من قبلهما فلا تلتفت إليهم ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ﴾ [البقرة: 137]، بمقالاتكم ﴿الْعَلِيمُ﴾ [البقرة: 137]، بحالاتكم ومعاملاتكم.

ثم أخبر أن معالجة المؤمن بصبغة الله لا يغيرها بقوله تعالى: ﴿صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً﴾ [البقرة: 138]، إلى قوله: ﴿تَخْلُصُونَ﴾ [البقرة: 139] والإشارة فيها أنه كما أن للكفر صبغة فللدين صبغة، وصبغة الدين هي صبغة الله فليس العبرة فيما يتكلفه الخلق، وإنما العبرة فيما يتصرفه الحق، فنصيب الأشباح من صبغة الله توفيق القيام بالأحكام وحظ القلوب تصديق المعارف بالعوارف في كفل الأرواح منها شهود الأنوار وكشوف الأسرار، وحق الأسرار منها فناء ليكون من صبغة الخلق بقاء التمكن في صبغة الله ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً﴾ فإنها أزلية أبدية لا تغير فيها ﴿وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ﴾ [البقرة: 138]، يعني لصبغة أحكام أزليته منقادون بصبغة أنوار أبدية مكاشفون ﴿قُلْ

أَتَحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ ﴿[البقرة: 139]﴾، وأنتم بحجب الخلقية وأستار أوصاف البشرية تحتجبون.

﴿وَهُوَ رَبُّنَا﴾ [البقرة: 139]، يربينا بحجر العناية بألبان الهداية ﴿وَرَبُّكُمْ﴾ [البقرة: 139]، يربيكُم بألبان الخذلان في حجر الكفر والعصيان من إغواء الشيطان ﴿وَلَنَا أَغْمَالُنَا﴾ [البقرة: 139]، ثمرة القبول والنجاة ﴿وَلَكُمْ أَغْمَالُكُمْ﴾ [البقرة: 139]، ثمرة الرد والهلاك لأنه ﴿وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ﴾ [البقرة: 139]، لا غيره وأنتم مخلصون لغيره لا له، وما أمرنا نحن ولا أنتم إلا أن نعبد الله مخلصين لقوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة: 5].

ثم أخبر عن إقرارهم وكتمان شهادتهم بقوله تعالى: ﴿أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ﴾ [البقرة: 140]، والإشارة فيها أن للنفس والشيطان تسويلات سولت لهم أنفسهم، فمنها: تخيلهم أن إبراهيم الروح وأتباعه كانوا لكونهم إلى شيء من الدنيا وزينتها وشهوات النفس وهواها على ملة يهودية الشيطان ونصرانية النفس والهوى ﴿قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ﴾ [البقرة: 140]، بأحوال الروح وأتباعه ﴿أَمْ اللَّهُ﴾ [البقرة: 140]، الذي خلقهم وركب فيهم خاصية تنافي جبلة النفس والشيطان، وأما الروح وأتباعه فيتصرفون في الدنيا وزينتها والشهوات النفسانية ولذاتها عند بلوغهم حدود الرجال البالغين الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله بقوة ربانية وبصيرة روحانية لا بشهوة حيوانية واستيفاء لذة نفسانية ﴿قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ﴾ [الأعراف: 160] ويكون لهم ذلك ممداً في العبودية ومجداً في طريق الربوبية.

كما قال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ [الأعراف: 32] على أن الله تعالى يتجلى ببعض صفاته على روح العبد فيظهر عكس أنوار الربوبية في مرآة القلب، فينعكس منها فيتنور بشعاعها هواء النفس ويقع على ضوء الشعاع على أرض الصدر فيقف الشيطان والنفس على كرامة الله الروح وأتباعه ويشاهدون آثار الطاف الحق معهم، ولكي يكتمون ما شاهدوا ظلماً وعدواناً كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: 140]، أيها الشيطان

والنفس من الإنكار والتمرد وأيها الروح وأتباعه من التبرؤ عن الأغيار في العبودية والتقرب في العبودية والتقرب إلى حضرة الربوبية وأتباعه من التبرؤ عن الأغيار في العبودية والتقرب إلى حضرة الربوبية بالتجرد والتفرد.

ثم أخبر الفريقين عن سلوك الطريقين بقوله تعالى: ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ﴾ [البقرة: 141]، والإشارة فيها أن الروح وأتباعه قد خلت ديار الجسمانيات، فإنهم قطعوا مفاوز النفوس والأشباح وعبروا بحار الملكوت والأرواح وبذلوا ليحصلوا وانفصلوا فأدركتهم جذبات العناية، وأوفت لهم الكيل بلا نهاية، فوجدوا ما طلبوا وسعدوا بما كسبوا فيها أنتم أيها الشيطان والنفس وأتباعكم فأوقرتم ظهوركم بالإثم والعدوان، وأعظمتكم الإساءات إلى أنفسكم بالمنع والحرمان فهلموا إلى ربكم بالمعذرة إن كانت لكم، وهاتوا حججتكم وإن كانت معكم، إلا فبعداً وسحقاً لكم، ولما طلبتم فتلك ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ﴾ [البقرة: 141]، ﴿وَلَا تُسْأَلُونَ﴾ [البقرة: 141]، كل فرقة منكم ﴿عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: 141]، فرقة أخرى كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: 164].

ثم أخبر عن إنكار المعرضين بالباطل وإعراض الجاحدين عن الحق بقوله تعالى: ﴿سَبِقُوا الْفُتَاهُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَاهُمْ عَنْ قِبَلِهِمُ النَّبِيُّ كَانُوا عَلَيْهَا﴾ [البقرة: 142]، والإشارة فيها أن من سفاهة الغيبة وجهالة أصحاب الحجة إذا خفيت عليهم أحوال أرباب القلوب، ومشاهداتهم في الغيوب وتصريفهم الحق من حال إلى حال، وتحريفهم من أفعال إلى أفعال يعترضون على حركاتهم وسكناتهم، ويطعنون في كل شيء من معاملاتهم؛ لأنهم ينظرون إليهم بعين الاستقباح وهمتهم الاستفصاح.

وقال تعالى: ﴿قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ﴾ [البقرة: 142]، فإن شرفوا فله وإن غربوا فبالله، فلا توجه لقلوبهم إلا إلى وجه الله ﴿يَبْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [البقرة: 142]، من أوليائه وأحبائه ﴿إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [البقرة: 142]، لقائه بالآله ونعمائه.

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ

تَرْجِمُهُ ﴿١٤٢﴾ قَدْ رَأَى ثَقَلَبٌ وَجْهَكَ فِي السَّمَاةِ فَلَتَوَلَّىٰ نَكَتَ قِبَلَهُ تَرْضَاهَا قَوْلٌ وَجْهَكَ مَطَرُ
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِذْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِيُحْلِلُونَ آلَهُ
 الْحَقِّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا يَفْعَلُونَ ﴿١٤٣﴾ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا
 تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتِهِمْ وَمَا بَعضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبَلَهُ بَعْضٌ وَلَئِنْ أَتَيْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ
 بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْوَلَمِ إِنَّكَ إِذَا لَئِن الظَّالِمِينَ ﴿١٤٤﴾ الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا
 يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤٥﴾ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ
 الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿١٤٦﴾ وَلِكُلِّ وَجْهَةٍ هُومٌ مَوْلَاهَا فَاستَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ
 اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٧﴾ ﴿البقرة: 143 - 148﴾.

ثم أخبر عن كمال فضله مع هذه الأمة وحكمة تحويل القبلة بقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ
 جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة:
 143]، والإشارة فيها أن الله تعالى جعل بمحض العناية والكرم هذه الأمة وسطاً عند الأمم
 وجعل في هذه الأمة هذه الطائفة بهم يمتطرون وبهم يرزقون وهم القطب، وعليهم المركز
 وبهم حفظ الله جميع الأقطار فمن قبلته قلوبهم فهو المقبول المقبل ومن ردته قلوبهم فهو المدبر
 المردود؛ لأنهم شهود الحق يشاهدون وينظرون به ويبصرون ويطالعون ولهذا قال:
 ﴿لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة: 143]، فكما أن
 للرسول ﷺ مقاماً أعلى من مقاماتهم وشهوداً فوق شهادتهم، فيكون شهيداً عليهم فكذلك
 لهم مقام أعلى من مقامات الناس فيكونون مشرفين على سرائرهم مطلعين على ما في
 ضمائرهم من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان فيشهدون عليهم، وكما قال النبي ﷺ:
 «أنتم شهداء الله في أرضه»^(١) وقال: «كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ» [آل عمران: 110]،

(١) أخرجه أحمد (٤٥٦/٦، رقم ٢٧٦٨٦)، وابن ماجه (١٤١/٢، رقم ٤٢٢١) قال البوصيري (٤/٢٤١):
 إسناده صحيح ورجاله ثقات. وابن أبي شيبة (٤١١/٧، رقم ٣٦٩٦٠)، والطبراني (٢٠/١٧٨، رقم ٣٨٢)،
 والحاكم (١/٢٠٧، رقم ٤١٣) وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي (١٠/١٢٣، رقم ٢٠١٧٧). وعبد بن حيد
 (ص ١٦٤، رقم ٤٤٢)، وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني (٣/٢٤١، رقم ١٦٠٢).

فلا يخفى أن هذا من سيرة القوم وإن كانوا أغرب من عنقاء مغرب اليوم، ولما أراد الله أن يميز بين المحق الموافق وبين المقلد المناقح حكم في أمر القبلة بالتحويل ليكبر على من نظر بعين التفرقة حكم التبديل، كقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ﴾ [البقرة: 143]، ومن نظر بعين الحقيقة فيهديه الله للتسليم في العبودية فيستسلم لأحكام الربوبية، ثم قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِبْرَاهِيمَ﴾ [البقرة: 143] أي: من كان لله بجميع أوصافه كان الله له بجميع الطافه: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: 143]، من قرع باب رافته فتح الله له أبواب رحمته.

ثم أخبر عن علة تحويل القبلة بقوله تعالى: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ﴾ [البقرة: 144]، والإشارة فيها أن النبي ﷺ من مكان تأدبه بآداب أدبه ربه بها لم يكن يظهر مع الله سؤاله، ولا يستدعي باللسان مأموله رعاية الآداب القربة؛ إذ أوحى الله تعالى إليه: «من شغله ذكرى عن مسألتي أعطيته فوق مسألة السائلين»⁽¹⁾ ومن كون نفقته على هذه الأمة كان يدخر دعوته المستجابة: «فدعا كل نبي دعوته وادخرت دعوتي شفاعا لأمتي»، فلما قدر الله تعالى شرف الكعبة أن تكون قبلته وقبله أمته، فانعكس مسطور الكتاب من الكعبة في مرآة قلب النبي ﷺ فظهر فيه داعية استقبال القبلة ليفضي الله أمراً كان مفعولاً، وكان تقلب قلبه إلى الله تعالى وتقلب وجهه إلى السماء لأنه كان قمر جبريل عليه السلام، فقال تعالى: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا﴾ [البقرة: 144]، فالحييب يترك سؤاله بطلب رضائه والرب يطلب رضاء رسوله بإنجاز مأموله ﴿قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: 144]، يعني ول قلبك رب المسجد الحرام بقلب الوجه إلى المسجد الحرام.

﴿وَخَبَرْتُمَا كُتِّمَ قَوْلُوا وَجُوهَكُمْ﴾ [البقرة: 144]، أي: وجوه قلوبكم ﴿شَطْرَهُ﴾ [البقرة: 144] أي: إلى الله إن كنتم في البيوت أو في المساجد ﴿وَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾

(1) أخرجه الديلمي (3/ 168، رقم 4446)، والبيهقي في الشعب (573).

[البقرة: 144]، من أهل العلوم الظاهرة ﴿لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ [البقرة: 144]، علماً لا يتفعلون به ليكون حجة لهم بل حجة عليهم ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: 144]، تأييداً للأولياء وتهويلاً للأعداء.

ثم أخبر عن ثبات الأعداء على قدم الكفر وثبات الأولياء على قدم الإيثار بقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَتَيْنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ﴾ [البقرة: 145]، والإشارة فيها أن الحكم السابق الأزلي سبق للأولياء بالقبول والإيمان وللأعداء بالرد والخذلان وبينهما برزخ لا يبغيان، ولئن أتيت يا محمد أهل الخذلان بكل آية ﴿مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ﴾ [البقرة: 145]، ولا يزيدهم إلا الطغيان ﴿وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتِهِمْ﴾ [البقرة: 145]، لأنك على بصيرة وهم عميان، ﴿وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ﴾ [البقرة: 145]، وإن كانوا كلهم أهل الأهواء لأنهم مختلفون الآراء ﴿وَلَوْ أَنَّ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: 145]، معناه أن أتباع أهل الأهواء ممن سبقت لهم العناية الأزلية وهو عالم بها ظلم وعدوان، وهذا من شيم أرباب الخسران والضدان لا يجتمعان.

ثم أخبر عن معرفتهم النبي ﷺ وجحود بعضهم بقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ﴾ [البقرة: 146] أي: أعطيناهم الكتاب دراية وفهماً، ﴿يَعْرِفُونَهُ﴾ [البقرة: 146]، يعني محمداً ﷺ بنور فهم الكتاب بقوله تعالى: ﴿مَا كُنْتُ تَذَرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا﴾ [الشورى: 52]، ﴿كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ﴾ [البقرة: 146]، بنور الحس ونور الباطن أقوى من المعرفة من النور الظاهر فمن كان مصباح قلبه منوراً بنور الكتاب، والإيمان إذا نظر إلى وجه النبي ﷺ والولي يعرفهم بسيماهم.

كما قال تعالى للنبي ﷺ: ﴿تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ﴾ [البقرة: 273]، كما كان حال عبد الله ابن سلام ؑ قال: لما قدم النبي ﷺ المدينة ونظرت إلى وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب ﴿وَإِنْ فَرِيقًا مِنْهُمْ﴾ [البقرة: 146]، المعرفة ما عرفوه حق معرفته وجحدوا به لقوله تعالى: ﴿فَلَا يَكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ [الأنعام: 33]، ثم قال: فانت بتحقيق الحق ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُتَكِبِينَ﴾ [الأنعام: 114]، بعدما حق الحق ﴿فَلَا تَكُونَنَّ

مِنَ الْمُتَمَتِّينَ﴾ [الأنعام: 114]، في حق حقه ولا في حق نفسك تفهم هذه الدقيقة إن شاء الله تعالى.

ثم أخبر أن لكل أهل ملة قبله بقوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيَهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ [البقرة: 148]، والإشارة فيها بمعنيين:

أحدهما: إن لكل شخص على حدة قبله مناسبة لاستعداد جبل هو عليها موليتها، هذا تحقيق قوله ﷺ: «اصملوا فكل ميسر لما خلق له»⁽¹⁾.

وثانيهما: إن لكل شيء من الإنسان قبله هو موليتها إن وكل إليه فقبله البدن هي بالتلذذ بالحواس الخمس من المأكول والمشروب والمشموم والمسموع والمبصر والملموس والمركوب والمنكوح وأمثاله، وقبله النفس هي الدنيا وزيتها ورفعته والحرص في جمعها والتفاخر بها والتكبر لها وأشباه ذلك، وقبله القلب هي الآخرة ونعيمها ودرجاتها وأنواع التمتع بها، وقبله الروح هي القرية والزلفة والشوق والمحبة وما هو من هذا القليل، وقبله السر التوحيد والمعرفة وكشف العلوم والمعاني والأسرار، وما يناسب ذلك ولو وكل واحد من هؤلاء إليه حتى أقبل البدن إلى قبلته وأقبلت النفس إلى قبلتها فكانا يزاحمان القلب والروح والسر في إقبالهم إلى قبلتيهم ويشغلانهم عن ذلك، وما صح لهم أن يقبلوا على قبلتهم بل يحولانهم إلى قبلتهما ويسبقا بهم، فلما وكلهم الله إليهم أمروا جميعاً أن يخرجوا من طباعهم وأهوائهم ويطيعوا ربهم في إقبالهم إلى القبلة بأمره فاستبقوا الخيرات.

﴿أَيُّهَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا﴾ [البقرة: 148]، فجعل قبله البدن الكعبة، وقبله النفس الطاعة والعبودية وترك الهوى، وقبله الهوى وقبله القلب الصدق والإخلاص والإيمان والإيقان والإحسان، وقبله الروح التسليم والرضاء والصبر على مر القضاء، وقبله السر الفناء في الله والبقاء بالله والكيونة مع الله على ما أراد الله بلا إعراض ولا اعتراض وأشار بقوله ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ على أنكم إذا شرعتم بشرط العبودية في الطاعة فيما لكم به قدرة واستطاعة من ﴿أَيُّهَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا﴾ بجذبات

(1) أخرجه أحمد (4/427، رقم 19847)، والبخاري (6/2745، رقم 7112)، ومسلم (4/2041)، رقم 2649)، وأبو داود (4/228، رقم 4709)، والنسائي في الكبرى (6/517، رقم 11680).

الالوهية إلى أينما لم تكونوا بالله ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: 148]، من أشياء الإنسان ﴿قَدِيرٌ﴾ [البقرة: 148]، أن يغنيه به، فافهم جدًا.

﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (١٤٩) وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ إِلَّا بَيِّنَاتٍ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَئِمَّ يَتَمَنَّيَ عَلَيْكُمْ وَلَمْ نُكَمِّتُكُمْ تَهْتِكُوتُمْ ﴿١٥٠﴾ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾ فَادْكُرُوا أَدْكُرْكُمْ وَأَسْجُرُوا إِلَى وَلَا تَكْفُرُوا ﴿١٥٢﴾ بِتَأْيِهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا آمَنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوتَ بَلْ أُنْجِلَتْ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿١٥٤﴾ [البقرة: 149 - 154].

ثم أخبر عن قبلة أهل هذه المسألة بقوله تعالى: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: 149]، إلى ﴿تَهْتِكُونَ﴾ [البقرة: 150] والإشارة فيها أن الخطاب تكرر مع النبي ﷺ في الآيتين، ومن حيث خرجت فلا بد لتكرار من فائدة وهي أن الخروج الأول إشارة إلى الخروج من حجب الجهات معناه حين خرجت وتخلصت من حجب الجهات.

﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: 144] أي: إلى جهة المسجد الحرام لئلا يتعلق قلبك بالمسجد وبالجهات فإنه حرام على قلبك التوجه والتعلق بغيري ﴿وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾ [البقرة: 149] يعني: التوفيق لهذا المعنى لحق من الله فلا سبيل للحق إليه إلا به ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: 149]، ليس عنكم غافلاً حتى تعملوا بغير توفيقه والخروج الثاني إشارة إلى الخروج من الوجود لاندفاع الاثنية وثبوت الوحدة، معناه: إذا خرجت من حجب وجود الأثنية بسطوات تجلي صفة الوحدةانية ﴿فَوَلِّ﴾ وهذا أمر التكوين يعني كن مولياً بسطوات التجلي وجه ذاتك شطر الفناء لتبقى بصاحب المسجد الذي وصفه بالحرام لمعنيين:

أحدهما حرام لمن دخله الخروج أبداً لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران: 97]، من الخروج.

والثاني حرام على غيرك الوصول إلى هذا المقام لأنه المقام المحمود وهو مخصوص بك والمحمود هو الله، فافهم جداً.

ثم عمم الخطاب وقال: ﴿وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: 144]، وفيه معنيان:

أحدهما: وحيثما كنتم أيها المؤمنون يعني أي حال تكونون خرجتم من الحجب أو لم تخرجوا ﴿فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: 144]، الهاء كناية عنه.

والثاني: ﴿فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: 144]، الهاء كناية عن النبي ﷺ يعني يكون توجهكم إلى متابعتي في الخروج عن حجب الوجود واقتداء به في الوصول إلى عالم الشهود ﴿لِنَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً﴾ [البقرة: 150]، يعني الأوصاف الإنسانية لا تكون عليكم منازعة في سلوك طريق الحق ولا تمنعكم بحجج الدواعي عن الحق إذا كنتم في حقارة المتابعة.

﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ [البقرة: 150]، يعني: صفة ظلومية النفس الأمارة والشیطان الظالم يزاحمانكم في أثناء السلوك في بعض الأوقات، وذلك لا يخلو من مصالح وحكمة ﴿فَلَا تَحْشَوْهُمْ﴾ [البقرة: 150]، فإنهم لا يقدرّون على قطع طريقكم بدرقة الإخلاص في ظله راية المتابعة ﴿وَإِخْشَوْنِي﴾ [البقرة: 150] يعني: لا تأمنوا مكري في حالة من الحالات ومقام من المقامات وكونوا واثقين بفضلِي وإحساني وإنعامي ﴿وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا بِاللَّهِ﴾ [البقرة: 150]، نعمة المتابعة وإتمامها بالوصول إلى الحضرة، والإشارة في إضافة النعمة إلى نفسه وإتمامها أي: إخراج السالك عن ظلمات حجب وجوده إلى نور عالم ربوبيته كقوله تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [البقرة: 257]، هو الله تعالى.

ثم قال تعالى: ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [البقرة: 150]، يعني: بعد خروجكم عن حجب الوجود تهتدون إلى شهود صفات جمالي وجلالي في ظل لواء متابعة من لا يصل

أحدًا إلى هذا المقام إلا في ظل لوائه، كما أخبر بقوله ﷺ: «آدم ومن دونه نحت لوائي يوم القيامة ولا فخر»⁽¹⁾.

ثم أخبر عن إتمام النعمة أنه يبعث رسول النعمة بقوله: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ﴾ [البقرة: 151]، والإشارة فيها أنها متعلقة بما قبلها وبما بعدها أما تعلقها بما قبلها فقول تعالى: ﴿وَإِخْشَوْنِي وَلَا تُغْنِي عَنْكُمْ﴾ [البقرة: 150]، كما مر تقديره وإن إتمام النعمة بتوفيق متابعة النبي ﷺ لكي تهتدوا في ظل متابعتة إلى الوصول إلى حضرة الجلال ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ﴾ [البقرة: 151]، في أنفسكم، كقوله تعالى: ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [الذاريات: 21] ﴿رَسُولًا﴾ [البقرة: 151] أي: واسطة بيني وبينكم منكم أي: من أجزاء وهو السر الإنساني كالرسول يحمل رسالتي بقبول أنوار الفيض الوارد مني وبلغها إلى أجزائكم، والسر في مشكاة الجسد الإنساني بمثابة الفتيلة في مصباح الزجاجة القلب هو القابل لنور نار الله، إذا تجلى بنور الربوبية عند صفاء زيت الروحانية عن أدناس الصفات الإنسانية والكدورات الجسمانية وخمود نيران آفات الشهوات الحيوانية تنور فتيلة السر بنور نار الإلهية فتصير زجاجة القلب كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية الأرواح ولا غربية الأشباح وهي الكلمة الطيبة يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسه نار، نور الله على نور الروحانية يهدي الله لنوره من يشاء وهو السر.

﴿يَتْلُو عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: 151]، على ظاهر مشكاة الجسد ظاهرًا ﴿آيَاتِنَا﴾ [البقرة: 151]، الآيات وباطنًا ﴿وَيُزَكِّيْكُمْ﴾ [البقرة: 151]، من مذمومات الأوصاف والأخلاق ﴿وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ﴾ [البقرة: 151]، ويعلم كل واحد منكم عقيب استعداده في قبول الأنوار الإلهية وهو كلام الله وصفاته القديمة، يعني: يتخلق بخلق من أخلاق الله تعالى: ﴿وَالْحِكْمَةَ﴾ [البقرة: 151]، وهي أسرار الشريعة وأما تعلق الآية بما بعدها وهو ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا﴾ [البقرة: 151]، ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ [البقرة: 152]، والإشارة فيها أن ذكر العبد لله من نتيجة ذكر

(1) أخرجه أحمد (2/3، رقم 11000)، والترمذي (5/587، رقم 3615)، وابن ماجه (2/1440)،

الله العبد من وجهين:

أحدهما: خطاب الحق مع العبد بقوله: ﴿فَاذْكُرُونِي﴾ كلام أزلي ذكرهم به قبل وجودهم والخطاب على الحقيقة مع الذاكرين الله في علمه القديم فالآن من ذكر الله هو المخاطبون لا الغافلون فذكره نتيجة ذكر الله في الأزل.

والثاني: أن الله تعالى أمرهم بالذكر مع فاء التعقيب بقوله: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ [البقرة: 152]، فيه تقديم وتأخير معناه أذكركم فاذكروني كقوله تعالى: ﴿رَضِيََ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ [المائدة: 119]، فإن رضاهم عنه نتيجة رضاه عنهم وكقوله تعالى: ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة: 54].

واعلم أن للذكر مراتب وللذاكر أيضًا مراتب: ذكر اللسان، وذكر الأركان، وذكر النفس، وذكر القلب، وذكر الروح، وذكر السر.

فذكر اللسان: بالإقرار أذكركم بالاختيار، وذكر الأركان: باستعمال الطاعات أذكركم بالكرامات، وذكر النفس: بالاستسلام للأوامر والنواهي، فاذكروني بالاستسلام أذكركم بنور الإسلام، وذكر القلب: بتبديل الأخلاق الذميمة وتحصيل الأخلاق الكريمة فاذكروني بالأخلاق أذكركم بالاستغراق، وذكر الروح: بالتفريد والمحبة فاذكروني بالتفريد والمحبة أذكركم بالتوحيد والقربة وذكر السر: ببذل الوجود والفناء فاذكروني ببذل الوجود والفناء أذكركم بنيل الشهود والبقاء، وهذا حقيقة قوله تعالى الحديث الرباني: «وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وهذا هو الذكر الحقيقي أن يجعل الذاكر مذكورًا، والمذكور ذاكرًا بل يكون الذاكر والمذكور واحد كما قال تعالى: ﴿لَيْنَ الْمُلْكِ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [غافر: 16]، وكما قال قائلهم:

رَقِيَ الرَّجَا جُ وَرَقَّتِ الْخَمَرُ فَشَابَهَا فَتَشَاكِلَ الْأَمْرُ

(1) أخرجه أحمد (413/2، رقم 9340)، والبخاري (2694/6، رقم 6970)، ومسلم (4/2061، رقم 2675)، والترمذي (581/5، رقم 3603) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (2/1255، رقم 3822)، وابن حبان (3/93، رقم 811).

فَكَأَنَّهُمْ أَخْمَسُ رُولًا فَسَدَحَ وَكَأَنَّهُمْ قَدْ دَخُوا وَلَا خَمْرٌ»

ولا يحل هذا المشكل إلا في صورة مثال مناسب مثل حال الفراش أن يبدل نفسه بشعلة الشمع والاشتعال بشعلة الشمع في نفسه بالحرقه عليها، وذكر للفراش باشتعال في نفسه نفس الفراش في نفسه، فلا يبقى التمييز بين الشمع والفراش، فإن طلبت الفراش وجد الشمع، وإن طلبت الشمع وجدت الفراش، كما قيل:

أَنَا مَنْ أَهْوَى وَمَنْ أَهْوَى أَنَا نَحْنُ رُوحَانِ حَلَلْنَا بَدَنًا
فَإِذَا أَبْصَرْتَنِي أَبْصَرْتَهُ وَإِذَا أَبْصَرْتَهُ أَبْصَرْتَنَا»

فلما بذل الفراش للشمع وجوده نال من وجود الشمع مقصوده، وهو تحقيق قوله تعالى: «لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت له سمعًا وبصرًا ولسانًا ويدًا ومؤيدًا فبي يسمع وبي يبصر وبـي ينطق وبـي يبطش»⁽¹⁾، حديث صحيح رباني، واعلم أن جزاء الذاكِر بالذِكْر فضيلة مخصوصة بهذه الأمة ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي﴾ [البقرة: 152]، أشكر لكم على نوعين: شكر النعمة، وشكر المنعم، وشكر النعمة أيضًا على نوعين: نعمة ظاهرة من صحة البدن وسلامة الحواس والمال فشكرها أن يستعان بها على الطاعة بما يناسب كل واحد منها، ولا يستعان بها على المعصية، ونعمة الباطن بقوله تعالى: ﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً﴾ [لقمان: 20]، وهي المعاني الواردة على القلوب، وشكره بدوام المراقبة والتزام المحافظة للاستزادة.

وشكر المنعم أيضًا على نوعين: شكر رؤية نعمة التوفيق من المنعم لمعبودية المنعم، وشكر نعمة وجود المنعم ببذل وجوده لوجدان جود وجود المنعم وثنائه في شهوده، ووجدان جوده لا يزيد في عينكم عنكم وشهودي لكم ولا تكفرون بترك طلب الزيادة، فإن الطافي مع خواص عبادي غير متناهية ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ [النحل: 18] وأداء شكرها كما قال داود عليه السلام: «إلهي كيف أشكرك وشكركي لك نعمة من عندك،

(1) البيتان للسهرودي المقتول، من بحر «الكامل» في صورته الحذاء، وقاله أيضًا صاحب بن عباد.

(2) البيتان للشيخ الحلاج رحمه الله، وهما من بحر «الرمل».

(3) تقدم تحريجه.

فأوحى الله إليه الآن قد شكرتني»^(١).

ثم أخبر عن إقامة الشكر بإدامة الصبر بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا﴾ [البقرة: 153]، والإشارة فيها بأن من ترك الكفران بالقيام بأداء الشكر، وآمن بالعجز عن أداء الشكر استعينوا على أداء الشكر ﴿بِالصَّبْرِ﴾ [البقرة: 153]، مع الله وهو من أعمال القلب ﴿وَالصَّلَاةِ﴾ [البقرة: 153]، وهي من أعمال البدن؛ لتكونوا عمال الشكر، كما قال تعالى: ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ [سبأ: 13]، كما كان حال النبي ﷺ صلى حتى تورمت قدماءه فقبل: «يا رسول الله أتعمل هذا، وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: أفلا أكون عبداً شكوراً»^(٢) فبملازمة أعمال القلب والبدن وهي الصبر والصلاة يعينه الله على القيام بحق الشكر ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: 153]، بالعمون والنصرة.

ثم أخبر عن باذل الحياة المجازي لنيل الحياة الحقيقي بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوتَ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنَّ لَا تَشْعُرُونَ﴾ [البقرة: 154]، والإشارة فيها أن لا تحسبوا أن من يقتل من أهل الجهاد الأكبر نفسه بسيف جلال الله في سبيل الله بالفناء في الله أموات، وإن فنيته أوصاف وجودهم، فإنهم أحياء بشهود موجودهم، ومن كان فناؤه في الله كان بقاءه بالله، فتارة يفنيهم بسطوات تجلي صفات الجلال، وتارة يحييهم بنفحات الطاف الجمال، فإنهم بين روضة وبين غدر يرحون في رياض الجمال ولكن لا تشعرون أحوالهم ولا تطلعون على حالهم.

﴿وَلَنَبْلُوَكُمْ بِمَنَ لِّقَوفٍ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَنَبِّئِ الصَّابِرِينَ﴾ (١٥٤) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٥﴾ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٦﴾ إِنَّ الصَّافَا وَالْمَرَّةَ مِن سَعَادَاتِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ مَا أَرْسَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنَّا بَعْدَ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ

(١) رواه محمد بن نصر المروزي في قيام الليل (١١٤) بنحوه من حكاية موسى عليه السلام.

(٢) البيهقي في شعب الإيمان (٣/ ٣٨٥، رقم ٣٨٣٨).

اللَّهُ وَلَهُمْ الْآلِئُوتُ ﴿١٥٨﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا فَأُولَئِكَ أَثُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ
الرَّحِيمُ ﴿١٥٩﴾ [البقرة: 155 - 160].

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ﴾ [البقرة: 155]، إلى ﴿هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [البقرة: 157] والإشارة فيها أن البلاء والابتلاء من الله تعالى لاستخراج جواهر الأخلاق الإنسانية من معادنها؛ لأن الناس معادن كمعادن الذهب والفضة بيانه قوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الكهف: 7]، والأعمال من نتائج أخلاق النفس، فالسنة في استخراج جواهر الشكر الابتلاء بالنعمة كما كان لسليمان عليه السلام فأخرج منه بها الشكر وقال تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾ [الإسراء: 3]، والسنة في استخراج جواهر الصبر البلاء بالمحبة، كما كان لأيوب عليه السلام فأخرج منه بها الصبر وقال تعالى: ﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِّعْمَ الْعَبْدُ﴾ [ص: 44]، فيبلي الرجل على حسب دينه فمنهم من يبتليهم الله بالخوف، وقال: ﴿بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ﴾ يعني ببعضه والسر فيه أن يكون البلاء لأهل العناية بقدر فوته، واستطاعته في النعمة والمحبة يستخرج منه الشكر والصبر، وهما جوهرا ن من معادن الروحانية ولو زاد على قدرة القوة والاستطاعة في النعمة والمحبة ما يخرج إلا ضد الشكر والصبر، وهما الكفران والجزع وهما جوهرا ن من معادن النفسانيات لأهل الرد.

ولهذا قال تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾ [الحجر: 21] أي: بقدر قدرة أهل القبول والعناية وعدم قوة أهل الرد والسخط، ومنهم من يبتليهم الله بالجوع ﴿وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ﴾ [البقرة: 155]، أو ببعض دون بعض من هذه الجملة أو بمجموعها، ثم قال: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: 155]، بشارة في الحال، أما في الحال فبشر الصابرين على الخوف بالتوكل واليقين والشجاعة، وعلى الجوع بتزكية النفس وتنقية القلب وتصفية الروح وتحلية السر، وعلى نقص الأموال بدفع الحرص والغفلة، وإزالة حب الدنيا فإنه رأس كل خطيئة، وحصول القناعة وهي كثر لا يفنى ومال لا ينفد وشعار الصالحين، وهو العصد وعلى نقصان النفس إن كان بالمرض بكفارة الذنوب، وإن كان بموت الأقرباء بقطع العلاقات

والتجرد عن العلائق، وعلى آفة الثمرات بالخلف من الله تعالى في الحال، وأما في الحال فبشره بالنجاة من العذاب والدرجات والثواب بغير حساب كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُؤْفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر: 10]، وفيه معنى آخر في غاية اللطافة وهو بشر الصابرين بأنهم معهم في كل حال من حالات الصبر وتصبرهم على المصائب وتخلقهم بخلق من أخلاقه، وهو الصبر ولو لم يكن معهم باللطف والعناية لما قدروا على الصبر بدل على هذا قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: 249]، وقال تعالى: ﴿وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ [النحل: 127]، والصبر هاهنا محمول على ثلاثة أوجه: صبر بالأمر، وصبر بالاختيار، وصبر بالاضطرار.

أما الصبر بالأمر: ففي الآية إضمار بقوله تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ﴾ [البقرة: 155] يعني: ولنبلونكم بأوامر هذه الأشياء، فالأمر بالخوف كقوله تعالى: ﴿وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: 175]، والأمر بالجوع بصيام شهر رمضان، والأمر بنقصان المال بأداء الزكاة، والأنفس بالجهاد في سبيل الله، والثمرات بأداء العشر منها.

وأما الصبر بالاختيار: ففي قوله تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ﴾ [البقرة: 155]، إشارة إلى أنا نخبركم هل تختارون ﴿بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ﴾ [البقرة: 155]، الخوف بأن يخافوا من الله ويفروا منه إليه، والجوع فتجوعون تقريباً إلى الله تعالى، كما كان إخبار النبي ﷺ: «أجوع يوماً وأشبع يوماً، فإذا جمعت نضرعت إليك وصبرت، وإذا شبعت ذكرتك وشكرتك»⁽¹⁾ ونقص من الأموال فتخرجون عنها بتركها والإنفاق في سبيل الله، والأنفس فبذل الروح في طلب الحق، والثمرات فبالغذاء في طريق الحق كل ثمرة أثمرته شجر الوجود حتى الولد كما كان حال الخليل ﷺ في صحيح مقام الخلقة ببذل المال والنفس والولد.

وأما الصبر بالاضطرار: وهو الصبر على المصائب التي تقع من غير الاختيار كما سبق ذكره.

ثم نعت الصابرين بقوله: ﴿إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ﴾ [البقرة: 156] يعني: بالأمر أو

(1) رواه أبو نعيم في «الحلية» (8/133)، والبيهقي في «الشعب» (21/343).

بالاختيار أو بالاضطرار، كما ذكرنا ﴿قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ﴾ [البقرة: 156] أي: ليس لنا وجود حقيقي نملكه بل وجودنا مجازي، وله مالك له الوجود الحقيقي ﴿وَأِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ [البقرة: 156]، يبذل الوجود المجازي لنيل الوجود الحقيقي في مقام العندية، فيخرج من عندنا يبذل ما عندنا؛ ليدخلنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فإن ما عندنا ينفد وما عند الله باق ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ﴾ [البقرة: 157]، جذبات ﴿مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [البقرة: 157]، المفلحون بجذبات الحق إلى مقام العندية والتخلق بخلق من الأخلاق، وهو الصبر وهو الذي يشير به الصابرون بقوله تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: 155] أعني: صلوات بجذبات الحق والاهتداء بها إلى مقام العندية.

ثم أخبر عن شعائر الله بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصِّفَا وَالْمَرَوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: 158]، والإشارة فيها أن الله تعالى شعائر الظاهر دالة على شعائر الباطن؛ لتستدل العبد بإقامة مراسم شعائر الله في الظاهر بالصفاء والمروة من شعائر الله في الباطن، فالصفا السر والمروة الروح، وللسالك بينهما سعي فساعة يسمى صفاء السر بقطع التعلقات عن الكونين، والتفرد عن الثقلين تبتلاً إلى الله تعالى لقوله تعالى: ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ [الزمل: 8]، وساعة ليسعى في مروة الروح وهي إيصال الخير إلى جميع الأجزاء الإنسانية من الداخلية والخارجية، الباطنية والظاهرية بمراقبة أحوال الباطن ومزاولة أعمال الظاهر في الطاعة، وتقديم الخيرات إلى نفسه وأهله وعياله والعالمين بأسرهم، والإشارة في سبع مراتب أن لظاهر الإنسان سبعة أركان ولباطنه سبعة أطوار، فكذلك العالم سبعة أقاليم ﴿فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ﴾ [البقرة: 158]، بيت القلب في طلب الرب ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: 158]، خرج ﴿أَنْ يَطُوفَ﴾ [البقرة: 158]، بصفاء السر فإنه تعظيم أمر الله، ويسعى ﴿بِهِمَا﴾ [البقرة: 158]، في مروة الروح فإن الشفقة على خلق الله يكون من شعائر الله، ويصل بركات سعيه إلى سبعة أركانه الظاهرة، وسبعة أطواره الباطنة، وإلى سبعة أقاليمهم كقوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَمَى﴾ [النجم: 39]، وأن سعيه سوف يرى، ولهذا قال تعالى: ﴿وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا﴾ [البقرة: 158] يعني: في حق نفسه أو حق غيره ﴿فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ﴾ [البقرة: 158]، يأخذ الواحد من الأعمال الفانية، ويعطي العشر

إلى سبع مائة ضعف إلى ما لا يرى من الحسنات الباقية، بل يأخذ الوجود المجازي ويعطي الوجود الحقيقي ﴿عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 158]، بنيات العباد في تقربهم إليه، فيقرب إليهم بقدر صفاتهم في الطاعات، ومردتهم في الخيرات، كقوله تعالى في الحديث الرباني: «من تقرب إلي شبرًا تقربت إليه ذراعًا ومن تقربت إليه ذراعًا تقربت إليه باعًا ومن أتاني يمشي أتيته أهولاً»⁽¹⁾، وهذا من حقيقة صفة الشكورية، ومن كمال رأفته وغاية عاطفته مع أهل محبته وصفوته إن آثار أقدامهم وساعات أيامهم أشرف الأمكنة وأعز الأزمنة، فتلك المشاهد والآثار تعظم وتزار، وإلى تلك المشاهد والأطلال تشد الرواحل والرحال، كما قال قائلهم:

هوى أهوائها لمن قد كان ساكنها وليس في الدار لي هم ولا وطير

وإن لتراب أقدامهم بل لغبار آثارهم عند الأخيار أقدار عظيمة بل غبرة تبقى على حانات طريقهم عند صديقهم لأعز من المسك الأزفر، كما قيل: وما ذاك إلا أن تمت بجنابه أميمة في سرب.

ثم أخبر عن خسارة أهل الخسارة في كتابان الأحكام ونعت حبيبهم محمد ﷺ ويقول تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى﴾ [البقرة: 159]، الآيتين والإشارة فيها أن كمال ما كوشف به السالك الواصل من بينات علوم الحقائق، وأسرار القرآن والأنوار وهداية الطريق إلى الله تعالى آداب السلوك، ومعرفة آفات النفس وطريق الخلاص منها بتزكيتها ومعرفة المقامات والأحوال والفرق بينها ﴿مِنْ بَعْدِ مَا يَبَيِّنُهَا لِلنَّاسِ﴾ [البقرة: 159]، بينه الحق بتسليكه فيه وعرفه بطريق التسليك فيها عن طلاب الحق، وأهل الإرادة والصدق والمستعدين لقبول النصيح والإرشاد مما يوجب المقت في الوقت، وبخشي عليه عذاب ذل الحجاب كما قال النبي ﷺ: «من سئل عن علم علمه الله فكتمه ألجمه بلجام من النار»⁽²⁾.

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّوْا﴾ [البقرة: 160]، تداركوا ما سلف من

(1) رواه البخاري (2694/6)، ومسلم (4/2099).

(2) رواه الترمذي بنحوه (151/10).

وَهُمْ كَفَّارٌ ﴿البقرة: 161﴾، الآيتين والإشارة فيها أن الذين أنكروا على سير القوم وستهم، وجحدوا أنواع كراماتهم، وما هم عليه من استقامة الطريق في سلوك الطريق الشريعة، وما كوشفوا به حال الحقيقة خصوصًا من سلك مدة، ثم رجع إلى أحوال العادة فبمكر النفس والشيطان ينكر على الأحوال للإخوان، ثم أصروا على هذا الخذلان حتى ماتوا في تلك الوحشة وقبضوا في تلك الظلمة ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ﴾ [البقرة: 161]، واللعنة في الحقيقة ضد الرحمة، فكما أن الرحمة إرادة إيصال زيادة الخير إلى أهل الخير فكذلك اللعنة إرادة إيصال زيادة الشر إلى أهل الشر، فمعناها أن الله تعالى طردهم عن الباب بإراداته القديمة فإنه فعال لما يريد، بلعنة الله ومسخطه وقعوا في ورطة الإنكار ومهلكة الإصرار كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى﴾ [السجدة: 13]، وقال تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى﴾ [الأنعام: 35].

ولعنته ﴿الْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [البقرة: 161]، عليهم بتبعية لعنة الله وموافقة كما وافقوه في الصلاة بقوله تعالى: ﴿يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ﴾ [الأحزاب: 43] فقال النبي ﷺ: «إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله قد أحب فلانًا فأحبه فيحبه أهل السماء، ويوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض عبداً نادى جبريل، فيقول: إني أبغض فلانًا فأبغضوه فيبغضونه، ثم يوضع له البغضاء في الأرض»⁽¹⁾، حديث صحيح أخرجه البخاري، فأخبرنا المشايخ بطرق مختلفة جميع كتاب «الجامع الصحيح» البخاري منها أخبرنا أبو العز عبد الباقي بن عثمان بن محمد بن أبي نصر محمد بن صالح الهمداني في ذي الحجة من إحدى وستمائة، أخبرنا الحافظ أبو جعفر بن الحسن بن محمد ابن الحسن الهمداني، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن موسى الصفار، أخبرنا أبو الهيثم محمد ابن مكى ابن محمد الكهني، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يوسف بن فطر العز منك، أخبرنا الإمام الحافظ أبو عبد الله بن محمد بن إسماعيل البخاري، أخبرنا عمرو بن علي، أخبرنا أبو عاصم، أخبرنا ابن جريج أخبرنا موسى ابن عقيب عن نافع أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله

(1) رواه البخاري (353/11)، والبيهقي في «الشعب» (489/1)، ومالك في «الموطأ» (459/5).

﴿إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ الْعَبْدَ...﴾ في اللعنة مثل ذلك بعض ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ [البقرة: 162]،
 مقيمين أبدًا في أهوائهم ﴿لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ﴾ [البقرة: 162]، الغرفة لأنها مشمرة
 النكرة، فأبطلوا حسن الاستعداد وصفاء مرآة القلب برين الإنكار كقوله تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ
 رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [المطففين: 14]، ﴿وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ﴾ [البقرة: 162]،
 لتصفيل مرآة قلوبهم بصفل الذكر كما قال ﷺ: «إن لكل شيء صقالة وإن صقالة القلب
 بذكر الله»⁽¹⁾، لأن تحصيل نور القلب بالذكر في الدنيا لا في الآخرة، كقوله تعالى: ﴿قِيلَ
 ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا﴾ [الحديد: 13].

ثم أخبر عن أوصاف وحدانيته ومع أهل التوحيد والمعرفة الطاف رحمانيته، بقوله
 تعالى: ﴿وَالِهَكُمْ إِلَهًا وَاحِدًا﴾ [البقرة: 163]، إلى ﴿يَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: 164] والإشارة فيها
 أن شرف الإنسان وكمال عناية الله في حقه أن أضاف نفس الإلهية إليه قال: ﴿وَالِهَكُمْ﴾،
 فلما حصن البيت بإضافته إلى نفسه بقوله: ييتي جعله مسجد الخلائق لا مسجودهم، فلما
 خص الإنسان تارة بتشريف إضافة روحه إلى نفسه بقوله: ﴿وَنَفَعْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾
 [الحجر: 29]، وأخرى بإضافة نفسه إليهم بقوله: ﴿وَالِهَكُمْ﴾، جعله مسجود الملائكة،
 فشتان ما بين من يكون مسجد الخلق، ومن يكون مسجودًا للملائكة، وحد نفسه بقوله
 ﴿وَاحِدًا﴾ حتى لا يخطر ببال الموحد احتمال إله ثان؛ لأنه لو احتمل ثالثًا ورابعًا إلى غير
 النهاية، فيؤدي إلى التفرقة، فيكون ضد التوحيد ومانعه الجمعية والحضور مع الله الواحد
 الأحد، فحسم مادة التفرقة عن قلب الموحد بقوله: ﴿إِلَهًا وَاحِدًا﴾.

ثم نفى الإلهية عن غير الواحد مطلقًا بقوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ [البقرة: 163] لأن
 إثبات الوحدانية ولا كان مقيدًا بقوله: ﴿وَالِهَكُمْ إِلَهًا وَاحِدًا﴾ [البقرة: 163]، وكان محتملاً
 أن يكون لغيركم من المخلوقات إله آخر، فنفى الشريك بقوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ ليخلص
 الموحد في عبوديته؛ لأن بتقدير وجود الشريك لا يعلم العبد أنه عبد لهذا، ولذلك أوها
 جمعاً فحيث لا يكون مخلصاً في عبوديته، مخلصاً في الافتقار إليه، مخلصاً في أن لا ملجأ له

إلا رحمة ولا منج له إلا كرمه وجوده، ولهذا وصف نفسه عقيب ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ بصفتي: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: 163]، وهما اسمان يدلان على صفتي الجلال والجمال، كما مرَّ شرحهما في تفسير ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، فيكون معناهما حقيقة في قول ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ لا إله إلا هو الخالق البارئ المحي المميت الضار النافع المعز المذل المعطي المانع المعبود المحمود، وإلا هو الرحمن الرحيم الذي له هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى، روي عن عمر أن ابن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ لأبي حصين: «كم تعبد اليوم من إله؟ فقال: سبعة؛ ستاً في الأرض وواحداً في السماء قال: وأيهم تعبد لرغبتك ورهبتك؟ فقال: الذي في السماء، فقال ﷺ: فيكفيك إله السماء، ثم قال: يا حصين لو أسلمت علمتك كلمتان تنفعانك، فأسلم حصين، ثم قال: يا رسول الله علمني هاتين الكلمتين، فقال ﷺ: قل اللهم ألهمني رشدي وأعزني من شر نفسي»⁽¹⁾.

فمن نتائج صفة الرحمن الرحيم في حق الإنسان ما أشار إليه في قوله: ﴿إِنِّي فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [البقرة: 164]، إلى: ﴿يَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: 164] يعني: أن الحكمة في خلق هذه الأشياء ليكون كل شيء مظهر آية من آيات الله، والفائدة في هذه الأشياء من الآيات المودعة فيها إن فائدتها عائدة إلى الإنسان؛ لأنهم قوم يعقلون الآيات لقوله تعالى: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ [فصلت: 53]، فالإشارة في تحقيق الآية أن العالم بها فيه خلق بتعبية الإنسان؛ لأن العالم مظهر آيات الحق، والآيات المربيات للإنسان، والإنسان خلق لمعرفة الحق، ولهذا قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: 56] أي: ليعرفون فلو لم يكن لأجل المعرفة ما خلق الإنسان، ولو لم يكن لأجل الإنسان ما خلق العالم بها فيه، كما قال النبي ﷺ: «لولاك لما خلقت الأكوان»⁽²⁾ وكان العالم مرآة تظهر فيها جمال الحق وجلاله، والإنسان هو المشاهد لآيات الجمال والجلال في مرآة العالم، وهو مرآة يظهر فيه مرآة العالم، وما يظهر فيه كما قال تعالى: ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [الذاريات: 21]، وهذا تحقيق قوله «من عرف نفسه

(1) رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (2/ 430).

(2) لم أقف عليه.

فقد عرف ربه^(١) لأن نفسه مرآة جمال ربه، وليس لأحد غير الإنسان أن يشاهد جمال ربه في مرآة العالم ومرآة نفسه بإزاء الخلق، كما قال تعالى: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾، فافهم جدًّا، واعرف قدرك لتعرف قدر ربك يا مسكين.

وما يدل على أن خلق السماوات الأرض وما بينهما تبع لخلق الإنسان وقوله ﷺ: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله^(٢)»، يعني: إذا مات الإنسان الذي هو يقول الله الله قامت القيامة، فلم تبق السماوات الأرض؛ لأن وجودهما كان تبعًا لوجود الإنسان، فإذا لم يبق المتبوع ما بقي التابع.

ثم أخبر عن أقوام دهتهم الغرة وأدركتهم الغيرة بقوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا﴾ [البقرة: 165]، والإشارة فيها أن من لم يكن أهلاً لمحبه طرده العزة إلى محبة الأنداد أبدًا، وهي كل ما يحب سوى الله، واعلم أن المحبة نوعان: محبة هي من صفات الإنسان وهي من هوى النفس الأمارة بالسوء، ومحبة هي من صفات الحق وهي من الإرادة القديمة والقائمة بذاته التي اقتضت خلق العالم بما فيه كما قال: «كنت كنزًا مخفيًا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لأعرف^(٣)»، فمن وكل إلى محبة الإنسانية النفسانية تعلقت محبته بملائم هوى النفس من الأصناف، فكما أن الكفار بعضهم يحبون اللات ويعبدونها، وبعضهم يحبون العزى ويعبدونها، كذلك أهل الدنيا بعضهم يحبون الأموال ويعبدونها وبعضهم يحبون الأولاد ويعبدونها، فقال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ﴾، ولهذا أعلم أن الخلق عن فتنة هذه الأشياء وعداوتها وحذرهم عنها بقوله: ﴿أَتَمَّا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ [الأنفال: 28]، ويقول: ﴿إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ﴾ [التغابن: 14]، يعني فاحذروا عن محبتهم؛ لأن محبتهم تمنعكم عن محبة الله تعالى، وهو الحبيب وأنهم العدو، ومن أحب الله يرى ما سوى الله بنظر العداوة، كما كان حال الخليل عليه السلام قال: ﴿فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ

(1) رواه البيهقي في «الشعب» (2/10)، وأبو نعيم في «الحلية» (10/205)..

(2) رواه مسلم (1/471)، والحاكم في «المستدرک» (19/409).

(3) تقدم تخریجه.

الْعَالَمِينَ ﴿الشعراء: 77﴾، ومن كان في الأزل أهل المحبة فما وكل إلى محبة الإنسانية جذبتة العناية الأزلية، ونظمتة في سلك العناية من خطاب: ﴿يَجِبُهُمُ﴾ للكفاية الأبدية، فيتجلى لهم الحق بصفة المحبة فانعكست تلك المحبة بمرآة قلبه، فبتلك المحبة محبون يحبونه، فلانها لا تتعلق بغير الله؛ لأنها من عالم الوحدة، فلا تقبل الشركة كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ [البقرة: 165] لأن الأعداء أحبوا أنداداً بمحبة فانية، والأحباء أحبوا الله تعالى بمحبة باقية ربانية بل أحبوه بجميع أجزائهم الفانية والباقية شعر:

الشوق أكثر أن يختص جارحة   أكلي إليك على الحالات مشتاق

﴿وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ يعني: وضعوا محبة الله في غير موضعها من الأشياء وهي الظلم وانقطعوا عن الله وعكفوا على عبادة الدنيا واتخذوا آلهتهم الهوى ﴿إِذْ يَرْوْنَ الْعَذَابَ﴾ أي: عذاب قطيعة الله تعالى وذاقوا ألم حرقة، ونار فرقة الله التي تطلع على الأفتدة لتحقق لهم ﴿أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً﴾ أي: وقوة كل داء ومرض ووجع وحلة وشدة ومضرة وفتنة وبلية ومحنة وعقوبة وعذاب في الدنيا والآخرة من قوة عذاب القطيعة مستمد من منه وجميعاً مندرجة في ضمن فقدان الله تعالى ولا توجد شدة عذاب فقدان الله في الشدائد كلها كما قال تعالى: ﴿وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ﴾ [الحجر: 50] أي: عذاب فرقتي وقطيعتي.

ثم أخبر عن حاصل محبة أهل الأهواء بالتقاطع والرياء لقوله تعالى: ﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا﴾ [البقرة: 166]، الآيتين والإشارة فيهما أن كل صحبة ووصلة ومحبة ومودة وموافقة ومتابعة تكون مشوبة بالهوى ومعلولة بالرياء والأغراض الفاسدة والأطماع الحيوانية والغضبية النفسانية، فلما انقطعت بالموت عنهم هذه الأسباب ورأوا فساد العذاب يكون حاصل أمرها للفرقة والعداوة والتبرؤ كقوله تعالى: ﴿يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ﴾ [الزخرف: 38]، وقوله تعالى: ﴿الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ [الزخرف: 67].

وقوله تعالى: ﴿وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾ وقال الذين اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا كُنَّا كَرَّةً فَتَبَرَّأْنَا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا﴾ [البقرة: 166-167]، فلما كانت أسباب موصلاتهم فانية

دنياوية بالموت وفناء الدنيا تقطعت عنهم، ولكن لما كانت أسباب وصلة المؤمنين ومحبتهم ومتابعتهم مبنية على الدين المتين والحق المبين فلا ينقطع بانقطاع العمر وزوال الدنيا، كقوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا﴾ [البقرة: 257]، وقال تعالى: ﴿إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ﴾ [الحجر: 47] بل محبتهم إذا كانت للحق بالحق فتسلب الأرواح والأملak والأزواج والأولاد بالحس في القبور وبأحوال القيامة، ولوقوف للسؤال والعبور على الصراط والورود في النار، وإن بقوا فيها طول الأعمار فلا يزدادون إلا محبة كلما قلب.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَتَيْنَا نَارَ كَوْنًا مِّنَّا كَذَلِكَ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ حَسْرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿١٦٦﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَاكًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ لَوْلَا تُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْزُقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قُلُوبُهُمْ مُّغْشَاهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَعْنَةُ اللَّهِ لِيَكُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿١٦٧﴾ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَىٰ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦٨﴾ وَلَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَنسُوهُ إِلَهُنَا فَآهَ أَفْكَارًا لَا تُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدَهُمْ وَلَا يَتَذَكَّرُونَ ﴿١٦٩﴾ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَتَّقُ النَّارَ لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاةَ وَنِدَاءَ مُّمْ بِكُمْ عَنْهُمْ لَا يَنْصَتُونَ ﴿١٧٠﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنَعُوا صُفُوفَكُمْ مِّنَ النَّارِ وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِنَّمَا تَشْكُرُونَ ﴿١٧١﴾﴾ [البقرة: 167 - 172].

ولهذا قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ [البقرة: 165]، ﴿كَذَلِكَ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ حَسْرَاتٍ عَلَيْهِمْ﴾ [البقرة: 167] أي: حاصل معاملاتهم بربهم بأنواع العذاب العقوبات والحسرات على ما فاتهم من الدرجات والقربات والكرامات، وفيه معنى آخر أن الله يراهم حاصل أعمال المؤمنين من المقامات العلية الدرجات الرفيقة ليزيدهم حسرات:

أَيُّهَا الْقَائِمُ مَا أَحَدٌ سَنَنْتَ صَيْدَ الظُّبْيَاتِ
فَأَنَّكَ السَّيْرُ وَمَا زُوِودَتْ غَيْرَ الْحَسْرَاتِ

﴿وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾ [البقرة: 167]، الحسرة والقطيعة أبد الآباد.

ثم أخبر عن ما يدل المؤمنين على اتباع الخير واجتناب الشر بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ [البقرة: 168]، الآيتين والإشارة فيهما أن أكل الحلال الطيب يورث القيام بطاعة الله والاجتناب عن اتباع خطوات الشيطان، والحلال ما أباح الله أكله والطيب ما لم يكن مشوباً بالشبهة من حقوق الخلق، ولا بسرقة حظوظ النفس والدليل على ذلك ما ذكرنا قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾ [المؤمنون: 51]، وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ [البقرة: 172]، والإشارة فيه أن العمل الصالح نتيجة أكل الحلال الطيب، وإنما لم يذكر هنا الحلال لأنه يكفي بالطيب من الحلال، فإنه لا يكون الطيب إلا أن يكون حلالاً على ما أدلناهما فكل طيب حلال طيب، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾، وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾، وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام فأنى يستجاب لذلك⁽¹⁾ ذلك حديث صحيح أخرجه مسلم - رحمه الله - برواية أبي هريرة رضي الله عنه فظهر الفرق بين الحلال وبين الطيب بأن الله طيب؛ يعني غير مشوب بعيب أو شبهة مثل ولا يقال له: إن الله حلال. وفي قوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ [البقرة: 168] أي: أوامره، بيانه قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ﴾ [البقرة: 169]، الإشارة فيها أن لا تتبعوا أوامره ﴿إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ [البقرة: 168]، واتبعوا أوامر الله ورسوله ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ [المائدة: 55].

ثم فسر خطوات الشيطان وبين عداوته بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ﴾ [البقرة: 169]، النفس ﴿إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 169]، فالسوء كل معصية فيها حظ النفس، بيانه قوله تعالى: ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾ [يوسف: 53]، والنفس لا تأمر بما فيه حظها، والفحشاء كل معصية فيها حظ

(1) أخرجه أحمد (2/328، رقم 8330)، ومسلم (2/703، رقم 1015)، والترمذي (5/220، رقم 2989)، والدارمي (2/389، رقم 2717).

للسيطان وحظه في الإغواء والإضلال، بيانه قوله: ﴿فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [ص: 82] وقال: ﴿وَلَأُضِلَّنَّهُمْ﴾ [النساء: 119] وليس للسيطان حظ فيما فيه للنفس حظ؛ لأن السيطان عدو للإنسان لا يرضى له أن يظفر بشيء من حظوظ الروحانية والنفسانية إلا بالاضطرار عند التعجز عن إضلال الإنسان وإغوائه على وجه يكون له قسمة خسارة الدنيا والآخرة، فيرضى له حينئذ بارتكاب معصية يكون فيها حظ من حظوظ النفس، وكذلك ليس حظ النفس فيما للسيطان فيه حظ من الضلالة والغواية إلا أن يمينها السيطان بسبعية حظ من حظوظها كما قال: ﴿وَلَأُمْنِيَنَّهُمْ﴾ [النساء: 119] فتقع النفس عن الضرورة في ورطة الضرورة بتبعية استيفاء حظها، فعلى هذا ثبت أن السوء اختصاص بها فيه للنفس حظ، ولو استعمل في غير ذلك ولهذا قال تعالى: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ﴾ [البقرة: 268]، والفحشاء من الضلالة والغواية وهي المعتقدات الفاسدة والشبهات العقلية ألحقها السيطان في قلوب أهل الزيغ والضلال والأهواء المختلفة عند حرمانهم عن أنوار متابعة الأنبياء - عليهم السلام - واستبدادهم بآرائهم واقتدائهم بعقولهم المعلولة بأفات الحسن والوهم والخيال وظلمة الطبع التي لا تفارق العقل إلا بظهور نور الشرع، فأوقعهم في أودية الهلاك مثل الفلاسفة والإباحية، فاعتقدوا شيئاً بين الكفر والإباحة والزندقة، فضلوا كثيراً وأملى عليهم السيطان بعض مقعدهم حتى تلفظوا بها، كما قال تعالى: ﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: 33] يعني: ما لا علم بكم به من علم التوحيد الفطري ﴿فَطَرَهُ اللَّهُ الَّذِي فطر الناس عليها﴾ وأخذ عنهم الإقرار والعهد بها بقوله ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ [الأعراف: 172]، قالوا: ﴿بَلَى﴾ أما هذا من لقاء السيطان وإملائه بمثابة كيد كقوله: ﴿وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ﴾ [الأعراف: 183] تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً.

ثم أخبر عن جهلهم في الاقتداء بتقليد الآباء بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾ [البقرة: 170]، والإشارة فيها أنه لا عبرة من أمر الدين بتقليد الآباء، واتباع مذاهبهم كقوله تعالى: ﴿بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾، بل الواجب على العبد اتباع ما أنزل الله بصدق النية في الطلب، وخلوص الطوية في العمل،

وفي قوله تعالى: ﴿أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ [البقرة: 170]، إشارة إلى قطع النظر عن أسلافه وأتباعهم واتباع أهل الأهواء المختلفة والبدع الذين لا يعقلون شيئاً من طريق الحق، وضلوا في تيه محبة الدنيا، ويدعون أنهم أهل العلم وأهل الخرق، وليسوا من أهل الخرق، واتخذوا العلم والخرقة حرفة ومكسباً للمال والجاه، ويقطعون الطريق على أهل الطلب للطلب، كما قال في بعض الكتب المنزلة: لا تسألني عني عالم أسكرته حب الدنيا، فأولئك قطاع الطريق على عبادي ﴿وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ طريق الحق لأنفسهم ليرجعوا عما هم فيه من الحرص على الدنيا ومتابعة الهوى، وفيه إشارة أن من يكن على عبادة جادة الحق، وقدمه ثابتة على صراط مستقيم الشريعة، وعنده معرفة سلوك مقامات الطريقة، فيجوز الاقتداء به إذ هو من أهل الاهتداء على عالم الحقيقة دون مدعي الشيخوخة بطريق من الآباء، ولاحظ لهم من طريق الاهتداء، فإنهم لا يصلحون للاقتداء وهذا حال أكثر المشايخ في زماننا تاب الله عليهم وأصلح بهم.

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالَّذِينَ وَلَعَنَ الْيَهُودَ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (١٧٣) ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ الْكِتَابِ وَيَشْتُرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُصْغَرُ لَهُمْ فِي اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكَّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (١٧٤) ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ﴾ (١٧٥) ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَهِيمٍ﴾ (١٧٦) ﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالسَّبِيلَ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّادِقِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ (١٧٧) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَاعُ فِي الْأَقْلَى لِمَنْ بِالْحَرْبِ وَالْعَبْدُ وَالسَّيِّدُ وَالْأَمْنَى بِالْأَمْنَى فَمَنْ عَنِ لَكَ مِنْ أَخِيهِ شَقِيحٌ فَإِنَّمَا بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعَدَّى فَقَدْ ذَلَّ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (١٧٨)

ثم أخبر عن إرادتهم عملاً وضرب لهم مثلاً بقوله تعالى: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ﴾ [البقرة: 172]، والإشارة فيها أن ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وكان في عالم الأرواح عند الميثاق إذ خاطبهم الحق بقوله ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ [الأعراف: 172]، كمثل الذي ينطق بما لا يسمع ﴿إِلَّا دُعَاءَ وَنِدَاءَ﴾، لأنهم كانوا في الصف الأخير؛ إذ الأرواح كانت جنود مجندة في أربعة صفوف، وكان في الصف الأول أرواح الأنبياء - عليهم السلام - وفي الثاني أرواح الأولياء، وفي الثالث أرواح المؤمنين، وفي الرابع أرواح الكافرين، فأخرجت الذرات التي استخرجت من ظهر آدم من ذرياته، وأقيمت كل ذرة بإزاء روحها، فخاطبهم الحق ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ [الأعراف: 172]، قالوا: ﴿بَلَى﴾، فالأنبياء - عليهم السلام - سمعوا كلام الحق كفاحاً بلا واسطة، وشاهدوا أنوار جماله بلا حجاب، ولهذا استحقوا هاهنا النبوة والرسالة والمكاملة والوحي، الله أعلم حيث يجعل رسالته.

والأولياء سمعوا كلام الحق وشاهدوا أنوار جماله من أنوار حجاب أرواح الأنبياء ولهذا هاهنا احتاجوا إلى متابعة الأنبياء، فصاروا عند القيام بأداء حق متابعتهم مستحقي الكلام والإلهام من وراء الحجاب، والمؤمنون سمعوا خطاب الحق وراء حجاب أرواح الأنبياء وحجاب أرواح الأولياء، ولهذا هاهنا آمنوا بالغيب وقبلوا دعوة الأنبياء، وإن بلغتهم من وراء رسالة جبريل عليه السلام وحجاب رسالة الأنبياء فقالوا: سمعنا وأطعنا، ومما يدل على هذه التقارير قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِيَشِيرَ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَخِيًا﴾ [الشورى: 53]، يعني الأنبياء أو من وراء حجاب يعني الأولياء أو يرسل رسولا يعني المؤمنين: والكفار لما سمعوا من الخطاب نداء من وراء الحجب الثلاث، كانوا كمثل الذي ينطق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، فما شاهدوا من أنوار جمال الحق لا قليلاً ولا كثيراً ﴿إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمِئِذٍ لَمَّحْجُوبُونَ﴾ قرأت، وما فهموا شيئاً من كلام الحق إلا أنهم سمعوا من ذرات المؤمنين ومن وراء الحجاب لما قالوا ﴿بَلَى﴾ لتقليد بلى، ولهذا هاهنا قلدوا ما ألفوا عليه آباءهم كقوله تعالى: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ﴾ [الزخرف: 22]، فلما تعلق أرواحهم بالأجساد فكدرت بكدورات الحواس والقوى النفسانية وأظلمت

بظلمات الصفات الحيوانية ﴿رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [المطففين: 14]، من التمتع البهيمية والحركات السبعية والأخلاق الشيطانية واللذات الجسمانية، فأصمهم الله وأعمى أبصارهم فهم الآن ﴿صُمٌّ﴾ [البقرة: 171]، عن استماع دعوة الأنبياء لسمع القلوب ﴿بُكْمٌ﴾ [البقرة: 171]، عن قول الحق والإقرار بالتوحيد ﴿عُمِّيٌّ﴾ [البقرة: 171]، عن رؤية الآيات والمعجزات ﴿فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾ [البقرة: 171] لأنهم أبطلوا بالرين صفاء عقولهم الروحانية، وحرموا عن فيض الأنوار الربانية وأيضاً ﴿لَا يَفْقَهُونَ﴾ لأنهم ﴿صُمٌّ بُكْمٌ عُمِّيٌّ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾.

ثم أخبر أن أكل الطيبات يورث الشكر والعبادات بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ [البقرة: 172]، والإشارة فيها أن من فضل الله وكرمه مع المؤمنين أمرهم بأكل الطيبات كما أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لفائدتين أحدهما: أن يكون أكلهم بالأمر لا بالطبع فيمتازون عن الحيوانات ويخرجون عن حجاب ظلمة الطبع بنور الشرع، والثانية: ليشبتهم بإتمار أمر الأكل كما ثبتهم بإتمار أمر الصلاة والزكاة، قال النبي ﷺ: «إن المؤمن يؤجر في كل شيء حتى اللقمة يضعها في فيه أو في امرأته» قوله تعالى: ﴿كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ [البقرة: 172]، فالحلل ما لا يتبعه عليه ما لا ترى المخلوق فيه منه، ولهذا قال: ﴿مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ يعني: أنا الرزاق لا غيري ﴿وَاشْكُرُوا لِلَّهِ﴾ [البقرة: 172]، نتيجة أكل الطيبات بالأمر مع العلم بأن الله رزاق واشكروا الله على ما رزقه وفي قوله تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ إِنَاءً تَعْبُدُونَ﴾ [البقرة: 172]، إشارتان أحدهما: أن من شرط العبودية شكر المعبود في السراء والضراء والشدة والرخاء، والثاني: أن الشكر نوع من عبادة المعبود وإن أكثرهم شكراً أكثرهم عبادة.

ثم أخبر عما حرم في الظاهر من المأكولات وفي الباطن من المألوفات بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ﴾ [البقرة: 173]، والإشارة فيها إن كان حرم على الظواهر هذه المعدودات حرم على البواطن شهود غير الله من الموجودات، فالميتة

هي جيفة الدنيا، كما قال قائلهم:

عَلَيْهَا كِسْلَابٌ مَّمْهُنٌ أَجْنَدَابُهَا وَمَا هِيَ إِلَّا جِيفَةٌ مُسْتَحِيلَةٌ
فَإِنْ تَجَنَّبَهَا كُنْتَ سَلَامًا لِأَهْلِهَا وَإِنْ تَجَنَّبَهَا نَارَ عَذَابِكَ كِلَابُهَا⁽¹⁾

والدم هي الشهوات النفسانية، قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ لِيَجْري مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ»⁽²⁾، ولولا أن الشهوات في الدم مستكنة لما كان للشيطان إليه سبيلاً؛ ولهذا قال ﷺ: «سَدُوا مَجَارِيَ الشَّيْطَانِ بِالْجُوعِ»⁽³⁾ لأن الجوع يقطع مادة الشهوات ولحم الخنزير إشارة إلى هوى النفس، وتشبيه النفس بالخنزير لفائدة حرصها وشرها وخيانة ظاهرة وباطنة ﴿وَمَا أَهْلٌ بِهِ لغيرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: 173]، هو كل ما يتقرب به إلى غير الله من الطاعات البدنية والخيرات المالية من غير إخلاص في الله، بل للرياء والسمعة في سبيل الهوى ﴿فَمَنْ اضْطُرَّ﴾ [البقرة: 173]، أما الضرورة حاجة النفسانية إلى شيء منها، وأما الضرورة أمر الشرع بإقامة أحكام الواجبات عليه فليشرع في شيء مما اضطر إليه ﴿غَيْرِ بَاغٍ﴾ [البقرة: 173] أي: غير حريص للدنيا وجمعها في الحرام والحلال، وغير مولع على الشهوات بالحرام والحلال، وغير مقبل إلى استيفاء حظوظ النفس الحرام والحلال، وغير مواظب على الرياء في الطاعات والخيرات من السنن والبدع ﴿وَلَا عَادٍ﴾ [البقرة: 173] أي: متجاوزين من الدنيا حد القناعة وهي ما سد الجوعة وستر العورة، ومن الشهوة ما لا يحجبه عن الحق وإباحة الشرع، فإن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام: «يَا دَاوُدُ حَظِرْ وَأَنْذِرْ

(1) البيتان للإمام الشافعي، وهما من بحر الطويل.

(2) حديث أنس: أخرجه أحمد (3/ 156، رقم 12614)، والبخاري في الأدب المفرد (ص 438، رقم 1288)، ومسلم (4/ 1712، رقم 2174)، وأبو داود (4/ 230، رقم 4719)، وأبو يعلى (6/ 186، رقم 3470)، والقضاعي (2/ 113، رقم 995).

حديث صفية: أخرجه أحمد (6/ 337، رقم 26905)، والبخاري (3/ 1195، رقم 3107)، ومسلم (4/ 1712، رقم 2175)، وأبو داود (2/ 333، رقم 2470)، وابن ماجه (1/ 566، رقم 1779). وإسحاق بن راهويه (1/ 258، رقم 8)، وعبد بن حميد (ص 449، رقم 1556)، وأبو يعلى (13/ 38، رقم 7121)، والطبراني (24/ 71، رقم 189).

(3) ذكره النيسابوري في تفسيره (1/ 406).

قومك من أكل الشهوات، فإن القلوب المعلقة بشهوات الدنيا عقولها محجوبة عني⁽¹⁾ من حفظ النفس ما يقيها عن الهلاك صورة ومعنى، ومن أحكام الشرع ما لا يزيد على الواجبات لإرادة الزهد والورع والعبادة والمجاهدة بالرياء للشهرة، بل لا يترك الواجبات وإن كانت مشوبة بهذه الآفات إقامة للعبودية، وإزالة لهذه الآفات وطلباً للإخلاص، فلو يزيد على الواجبات بهذه النيات في النوافل فحسن، وإلا فلا يزيد على الواجبات للرياء، فإن النبي ﷺ قال: «اليسر من الرياء شرك»⁽²⁾ ﴿فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: 173]، على من قام بهذه الشرائط، فمن لم يكن من المستهلكين في طريق الحق وصولاً، فلا يسلكن غير سبيل الشرع سبيلاً، فإما يكون محوًا في الله، أو يكون قائماً بالله، أو يكون عاملاً لله، ولا يكون للرابع مجال حظ له ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: 173]، يغفر للعالمين له بآثار الرحمة، والقائمين بأنوار الرحمة والمآحين فيه بأوصاف الرحمة.

ثم أخبر عن حال من باع الدين بالدنيا في الآخرة والأولى بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ﴾ [البقرة: 174]، والإشارة فيها أن العلماء المداهنين الذين يكتُمون ما أنزل الله من مواضع القرآن والوعيد لأهل الظلم والعشق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحفظ حدود الله ورفع العادات وترك الشهوات وزينة الحياة الدنيا وفتنتها ومحبته، وإنما يكتُمون على الملوك والأمراء والوزراء المفتريين وأرباب الدنيا إما خوفاً عن ضياع مرتبتهم ونقصان قدمهم عندهم، وإما طمعاً في برهم معهم، أو لأنهم شركائهم في بعض أحوالهم من حب الدنيا وجمعها والحرص وطلبها، أو طلب مناصبها وحب رياستها، أو بالتنعم في المأكول والمشروب والملبوس والمركوب والمسكن والأواني وآلات البيت والأمتعة والزينة، في كل شيء والخدمة والحول وغير ذلك ﴿وَيَشْتَرُونَ بِهِ﴾ [البقرة: 174]، بالكتمان ﴿ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [البقرة: 174]، إما من متاع الدنيا وهي متاع قليل،

(1) تقدم تخريجه.

(2) رواه الطبراني (20/153، رقم 321)، والحاكم (4/364، رقم 7933) وقال: صحيح الإسناد. وأخرجه أيضاً: ابن ماجه (2/1320، رقم 3989)، والبيهقي في شعب الإيثار (5/328، رقم

وأما تمتعات الحياة الدنيوية الفانية ﴿أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ﴾ [البقرة: 174]، والحرص والشهوة والحسد التي تطلع على الأفئدة وتاكل الحسنات القلبية والأخلاق الروحانية، وتحرقها وتمحوها، كما قال ﷺ: «الحسد يأكل الحسنات كما يأكل النار الحطب»⁽¹⁾ فعبث عما يفسد الطاعات ويحبط الصالحات بالنار المناسبة في العمل، وهي في الحقيقة نار معنوية كنار الغضب كشعلة نار في الجسد.

واعلم أن كل عمل وفعل وقول يصدر من العبد على خلاف الشرع شرار يجتني من نار السعير، فيحصل في القلب العبد تلك النار في الحال وفي كل عمل وفعل يصدر من العبد على وفق الشرع نور يجتبي من نار المحبة، فيظهر في القلب فيإذا استولت المحبة واشتعلت نارها تحرق كل محبوب غير الله في القلب، كما أن الحلو حرارة محرقة، فإذا أكل الرجل ذلك الحلو يحصل تلك الحرارة في المزاج في الحال ويحرق الرطوبات والأخلاط، فكذاك تحرق تلك النار في القلب الحسنات والأخلاق في الدنيا والآخرة تجلب المرء وتضله السعير، كقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ [النساء: 10]، فافهم جدًا.

ولقوله ﷺ: «الذي يشرب في آنية الذهب والفضة يخرج جرجر في بطنه نار جهنم»⁽²⁾ يا قليل الفهم قصير النظر آمن بهذه الأشياء، وإن لم تفهمها كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ [الإسراء: 44]، فالإيمان به واجب، وإن لم تفهمه ﴿وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [البقرة: 174] لأنهم كنتموا كلامه في الدنيا ولا كلموه بالصدق وكلموا غير الحق، فقال تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ [الشورى: 40]، ﴿وَلَا يُزَكِّيهِمْ﴾ [البقرة: 174] لأن تزكية النفس للإنسان مقدرة من الإيمان، والأعمال الصالحة تصدق النية من تهذيب الأخلاق بآداب الشرع، فإن من لم يزكها في

(1) أخرجه أبو داود (4/276، رقم 4903). وأخرجه أيضًا: عبد بن حميد (ص 418، رقم 1430)، والبيهقي في شعب الإيمان (5/266، رقم 6608).

(2) رواه الطبراني في «الصغير» (1/350)، وابن حبان في «صحيحه» (22/220)، والبيهقي في «الشعب» (5/208).

الدنيا، فقد خاب وخسر وحرم في الآخرة من تزكيتها بقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ نَجَّى مَنْ دَسَّاهَا﴾ [الشمس: 9-10]، ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [البقرة: 174]، من كتمان الحق وحرمان مكاملة الله وتزكية لهم، ومن النار التي أكلوها في بطونهم وأشعلوها في بطونهم، ومن تصليتهم السعير.

ثم أخبر عن خسران تجارتهم بقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى﴾ [البقرة: 175]، إلى قوله تعالى: ﴿شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ [البقرة: 176] أشار فيها أنه أولئك المداهنون من العلماء هم الذين اشتروا الضلالة بحب الدنيا يهدى إظهار الحق وأثروا الخلق على الحق، والمداهنة على أفضل الجهاد، كقوله ﷺ: «إن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر»⁽¹⁾ ﴿وَالْعَذَابُ بِالسَّغْفِرَةِ﴾ [البقرة: 175] أي: عذاب نار القطيعة والفرقة بمغفرة القربة والوصلة ﴿فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ﴾ [البقرة: 175]، الهجران في دركات الخذلان والخسران ﴿ذَلِكَ﴾ [البقرة: 176]، المداهنة منهم ﴿بِأَنَّ اللَّهَ نَزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا﴾ أي: داهنوا ﴿فِي الْكِتَابِ﴾ [البقرة: 176] أي: في أحكام الكتاب ﴿لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ [البقرة: 176] أي: لفي خلاف باطل بعيد عن الحق، فإن بين الحق والباطل بونا بعيدا، وفيه معنى آخر وإن الذين اختلفوا ودهنوا اليوم هاهنا اختلفانهم مقدر في الكتاب الأزلي والقضاء السرمدي، وإنهم لفي شقاق أي: ضلال بعيد من العهد الأول لا قريب من الآن، كما قال ﷺ: «إن الله خلق الخلق في ظلمة ثم رش عليهم من نوره فمن أصابه ذلك النور فقد اهتدى ومن أخطاه فقد ضل»⁽²⁾، فهذا ضلال بعيد من خطاء الرشاش لا ضلالة قريبة من خطاء الأوباش.

ثم أخبر عن البر في عبودية الحق البر بقوله تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾، والإشارة فيها أن ليس الاعتبار في البر بظواهر الأشياء

(1) رواه الطيالسي (ص 286، رقم 2156)، وأحمد (3/ 19، رقم 11159)، وعبد بن حميد (ص 273، رقم 864) والترمذي (4/ 483، رقم 2191) وقال: حسن صحيح. وأبو يعلى (2/ 352، رقم 1101)، والحاكم (4/ 551، رقم 8543)، والبيهقي في شعب الإيمان (6/ 309، رقم 8289).

(2) تقدم تخريجه.

والمعاملات الفارغة عن الحقيق، ولكن الاعتبار بالبر الحقيقي ﴿مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ﴾ أي: من آمن بهداية الله التي عينها من العناية؛ لقوله تعالى:
﴿يُحِبُّهُمْ﴾ فمن كانت هذه الكتابة عائدة عليه لتجلي الحق تعالى لروحه بصفة المحبة في بدء
وجوده، فتشع نور الروح بنور المحبة فالروح صارت محبة لمحبه، كما عبر عن هذا بقوله:
﴿وَيُحِبُّونَهُ﴾ فشاهد بذلك النور محبوه وآمن بنور المحبة بوحداية ومشاهد الأمور
الأخروية وآمن بها، وكذلك ﴿وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ﴾ وفيه معنى آخر ليس البر بركم بتولية
وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر الحقيقي هو بر الذي يركم معكم بتوليه وجوه
أرواحكم بجذبات المحبة قبل الحضرة الربوبية المحبوبة، فتؤمنوا بدلالات نور بري ومبري
لكم كما ذكرنا في الحديث: «إن الله تعالى إذا أحب عبداً نادى جبريل عليه السلام: إني أحببت فلاناً
فأحبه، فيحبه جبريل عليه السلام ثم ينادي جبريل عليه السلام في أهل السماء: إن الله أحب فلاناً فأحبه،
فيحبه أهل السماء»، وبر حبي لكم ليس بمحدث كحبكم معي، بل هو بر قديم في
الكتاب العلم الأزلي والكلام السرمدي: ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة: 54] أي: يحبهم في
الأزل ويحبونه في الأبد، يحبهم بأن بر معهم ببر محبته لهم ليبروا معه بحبهم إياه ببر محبة التي
بر بها معهم، ويحبونه ولولا محبته لهم ما كانوا يؤمنوا به ويحبوه أبداً، فافهم جداً.

قوله تعالى: ﴿وَالنَّبِيِّينَ﴾ [البقرة: 177] أي: بنور هذه المحبة يهتدي المحبون إلى أهل
محبة محبهم، فإن الجنسية علة الغنم فيؤمنون بهم، ويتابعونهم حق المتابعة، فأظهر فوائد
خصوصية هذا الإيمان، وأخبر عن ثمرات بذر بر حبه فيهم بقوله تعالى: ﴿وَأَتَى السَّمَاءَ عَلَى
حُبِّهِ﴾ [البقرة: 177] يعني: من ثمرات حبه إيتاء المال على حبه، والمال إشارة إلى ما يمال
إليه غير الله، فمن نتائج بذر بر الحب إنفاق كل محبوب غير الله على حب الله؛ ليكون ثمرة
بذر حب الله في النهاية بر الوصول إلى حضرة المحبوب لقوله تعالى: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى
تُنْفِقُوا بِمَا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: 92] لأن ثمرة كل بذر في النهاية يكون من جنس بذرها في
البداية، ولكن فيه معنى وخصوصية أخرى، ولهذا سئل الجنيد رحمه الله: ما النهاية؟

(1) أخرجه البخاري (3/ 1175، رقم 3037)، ومسلم (4/ 2030، رقم 2637)، ومالك (2/ 953،
رقم 1710)، وابن حبان (2/ 86، رقم 365)، والطبراني في الأوسط (5/ 179، رقم 5001).

قال: الرجوع إلى البداية في قوله تعالى: ﴿وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ﴾ [البقرة: 177] معنى آخر، وهو إنها حصل للعبد من بر الحب ومال إلى البر من عواطف الحق وإحسانه، بتجلي أنوار صفاته يعطيه وينقصه على حب حبيبه بأداء حقوق الشريعة والطريقة بالمعاملات الطيبة والقالية ﴿ذَوِي الْقُرْبَى﴾ [البقرة: 177]، وهم الروح والقلب والسر والقربة الحق ﴿وَالْبَتَامَى﴾ [البقرة: 177]، المتولدات من النفس الحيوانية الأمارة بالسوء إذا ماتت النفس عن صفاتها بسطوات تجلي صفات الحق، فثبت وبقيت منها يتامى المتولدات على الدوام من أوصاف البشرية ﴿وَالْمَسَاكِينَ﴾ [البقرة: 177]، وهي الأعضاء والجوارح ﴿وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [البقرة: 177]، القوى البشرية والحواس الخمس، فإنهم في التردد والشعر في عوالم المعقولات والمخيلات والموهومات والمحسوسات، وإنما ﴿وَالسَّائِلِينَ﴾ [البقرة: 177]، وهم الدواعي الحيوانية والروحانية ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ [البقرة: 177] أي: فك رقبة السر عن أسر تعلقات الكونين، وعتق رقبته عن عبودية ما في الدارين، فإن المكاتب عبد ما بقي درهم، فإذا تخلص السر عن أسر غير الله وعبوديته بدوام الرقبة، ولزوم المعاملة صار أهل المشاهدة ﴿وَأَقَامَ الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: 177]، المحاضرة مع الله بالله ﴿وَأَتَى الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: 177]، زكاة مواهب الحق إلى استحقاقها من الحق، فهم ﴿وَالْمُوقُونَ بَعْدَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا﴾ [البقرة: 177]، مع الله بالتوحيد والعبودية الخالصة يوم الميثاق ﴿وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ﴾ [البقرة: 177]، وإنهم من الصابرين في بأساء مراعاة الحقوق ﴿وَالضَّرَّاءِ﴾ [البقرة: 177]، مخالفات الحظوظ وفناء الوجود عند بقاء الشهود ﴿وَحِينَ الْبَأْسِ﴾ [البقرة: 177]، حين بأس سطوات الجلال لا لصبرهم بل لقيام الحق عنهم وبقائهم بصفات الجلال ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا﴾ [البقرة: 177]، يبذل الوجود وما عاهدوا الله عليه يوم الشهود كقوله تعالى: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب: 23] ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [البقرة: 177]، من ترك الأنانية بالاستهلاك في الهوية، وإن ما ينقضي الآن من فنون الإحسان ووجود فضائل الإيمان، وتصفية الأعمال وصلة الرحم والتمسك بفنون الذمم والعفو والوفاء بالمعهد ومراعاة الحد وتعظيم الأثر كثير الخطر محبوب الحق شرعاً ومطلوبه أمراً، ولكن قيام الحق عنك عند قيامك عنه،

وامتحانك من مشاهدتك لاستهلاكك في وجود القدم، وتعطيل رسولك عن ساكنات إحساسك أتم وأعلى في المعنى.

ثم أخبر عن اختصاص القصاص للعوام والخواص بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ﴾ [البقرة: 178]، والإشارة فيها أن الله تعالى كتب عليكم القصاص في قتلاكم، وكتب على نفسه الرحمة في قتلاه، وقال: «من أجنبني قتلته ومن قتلته فأنا ديته»⁽¹⁾، وفي قوله تعالى: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾ [البقرة: 178]، إشارة إلى أن في قتلكم قصاص المثل بالمثل، وفي قتلاي لمن له المثل من الأمثل له، فلهذا لا يشبه قصاصي قصاصكم، فإن في قصاصكم موت الرجلين وفناء الشخصين، وفي قصاصي حياة الدارين وبقاء رب الثقلين ﴿فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ [البقرة: 178]، يشير على أن من عفاله من الأخيار والأصفياء شيء من أنواع البلاء في الابتلاء الذي هو موكل بالأنبياء والأولياء، فإنه معروف من معارف إحسانه وعطف من عواطف امتنانه والواجب على العبد أداء شكره إلى الله بإحسان، ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ [الرحمن: 60] ومن عومل معه يدل البلاء بالنعماء وعوض الشدة بالرخاء ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اهْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ﴾ [البقرة: 178]، الوفاء بملازمة الجفاء والبقاء جلبات الحياء ﴿فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [البقرة: 178]، فإن الكفران عواقبه وخيمة.

﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (١٧٨) كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٧٩) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَدَلًا مَّا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٨٠) فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٨١) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٨٢) أَيُّهَا مَعْدُودَاتُنَّ

فَمَنْ كَانَتْ مِنْكُمْ مُرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ
مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾ [البقرة: 179 - 184].

ثم أخبر عن فوائد القصاص للعوام والخواص بقوله: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا
أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 179]، والإشارة فيها أنها دالة على تحقيق ما ذكرنا أن
في قصاصي سعادة الدارين، وإن من قتل بسيف الصدق عن تجلي صفات جلال الحق
وأفنى من وجوده فله في القصاص حياة حقيقية؛ لأنه إذا تلف فيه فهو الخلف عنه وحياته
به أتم له من بقاءه بنفسه، ولهذا اختص بهذا أولي الألباب بقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي
الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ أي: تتقون عن شرك وجودكم ببذل قشر
الروح الإنساني عند شهود الجلال الوحداني والجمال الصمداني؛ لتؤيدوا بيت الروح
الرباني لقوله تعالى: ﴿وَأَيَّدْتُمُ بِرُوحٍ مُنَّةٍ﴾ [المجادلة: 22] وتكونوا أولي الألباب لكم حياة
هم لب قشر هذه الحياة الإنسانية؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَنُحْيِيَنَّ حَيَاةً طَيِّبَةً﴾ [النحل: 97]، وإذا
كان الوارث عنكم الله والخلف عنكم الله، فبقاء الخلف خير لكم مما ورد عليه السلف
تفهم إن شاء الله تعالى".

ثم أخبر أهل المال بالوصية وأمر أهل الحال ببذل الوجود بالكلية بقوله تعالى:

(١) قال الشيخ حقي: أي في هذا الجنس من الحكم الذي هو القصاص حياة عظيمة لأنهم كانوا يقتلون
بالواحد الجماعة كما قتل مهلهل بن ربيعة بأخيه كليب حتى كاد يغني بكر بن وائل وكان يقتل بالمقتول
غير قاتله فتثور الفتنة ويقع فيما بينهم التشاجر والمهرج والمرج وارتفاع الأمن، فلما جاء الإسلام بشرع
القصاص كانت فيه أي حياة لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل إذا قتل لا يقدم على القتل وإذا قتل فقتل
ارتدع غيره فكان القصاص سبب حياة نفسين أو أكثر وهو كلام في غاية الفصاحة والبلاغة من حيث
جعل الشيء محل ضده فان ضدية شيء لاخر تستلزم أن يكون تحقق احدهما رافعا للآخر والقصاص
لاستلزامه ارتفاع الحياة ضد لها وقد جعل ظرفا لها تشبيها له بالظرف الحقيقي من حيث إن المظروف
إذا حواه الظرف لا يصيبه ما يخل به ويفسده ولا هو يتفرق ويتلاشى بنفسه كذلك القصاص يحمي
الحياة من الآفات فكان من هذا الوجه بمنزلة الظرف لها ولا شك فيه إذ جعل الضد حاميا لضده اعتبار
لطيف في غاية الحسن والغرابة التي هي من نكات البلاغة وطرقها (يا أولي الألباب) أي ذي العقول
الخالصة من شوب الأوهام ناداهم للتأمل في حكمة القصاص من استبقاء الأرواح وحفظ النفوس.

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ [البقرة: 180]، والإشارة فيها أنه كتب على الأغيار الوصية بالمال، وكتب على الأولياء والوصية بالحال، والأغنياء يوصون في آخر أعمارهم بالثلاث والأولياء يخرجون من مبادئ أحوالهم عن الكل قوله تعالى: ﴿إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ إذا حضر أحدهم قلب مع الله ولموت نفسه بالإرادة عن الصفات الطبيعية الحيوانية، كما قال ﷺ: «موتوا قبل أن تموتوا»⁽¹⁾ أو ترك كل خير وشر مكان مشربها من الدنيا والعقبى، فعليها أن توصي ﴿بِالْوَصِيَّةِ لِلْأُولَادَيْنِ﴾ [البقرة: 180]، وهما: الروح العلوي والبدن السفلي، فإن النفس تولدت وحصلت بازدواجهما، ﴿وَالْأَقْرَبَيْنِ﴾ [البقرة: 180]، وهم: القلب والسر وباقي المتولدات البشرية بتركه وبترك كل مشرب يظهر لهم من المشارب الروحانية الباقية والمشارب الجسمانية الفانية، ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 180]؛ أي: بالاعتدال من غير إسراف يقضي إلى إتلاف محترز في الأحوال من الركون إلى شهوة من الشهوات، وفي الأعمال متجنبًا من الرسوم والعادات، كما أن النبي ﷺ قال: «بعثت لرفع العادات وترك الشهوات»⁽²⁾، وقال ﷺ: «بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»⁽³⁾، ومن مكارم الأخلاق أن يجعل المشارب مشربًا واحدًا، والمذاهب مذهبًا واحدًا، كما قيل:

وكلُّ له سؤالٌ ودينٌ ومذهبٌ ووصلكم مستولي وديني هواكم

وأنتم من الدنيا مرادي وهمي مناي مناكم واختباري رضاكم

وقوله تعالى: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾⁽⁴⁾ [البقرة: 180]؛ يعني: ما ذكرنا من الوصية

(1) تقدم تخرجه.

(2) ذكره حقي (1/ 194).

(3) أخرجه البيهقي (10/ 191، رقم 20571).

(4) قال البجلي: هذا نداء لأصحاب القلوب، وخطاب مع طلاب هلال المشاهدة في أقطار سہاوات الغيوب، أي: يا أهل اليقين فرض عليكم الإمساك عن الكون أصلاً؛ لأنكم في طلب المشاهدة، فواجب أن تصوموا عن مألوفات الطبيعة في مقام العبودية، كما كتب على المرسلين والنبين والعارفين والمحبين من قبلكم لكي تتخلصوا من رجس البشرية، وتصلوا مقام الأمن والقربة.

بجملتها حق واجب على متقي الشرك الخفي، ولهذا قال تعالى على المتقين وما قال على المسلمين والمؤمنين؛ لأنهم أهل الظواهر، والمتقون هم أهل البواطن، كما قال ﷺ: «التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره»⁽¹⁾.

واعلم أن القرآن أنزل لأهل البواطن كما أنزل لأهل الظواهر، والأحكام تحتل النسخ كما نسخ هذه الآية في الوصية الظاهرة، وباطنة الحكم والحقائق فهي لا تحتل النسخ أبدًا؛ ولهذا قال أهل المعاني: بأن ليس من القرآن شيء منسوخ؛ يعني: وإن دخل النسخ في أحكام ظاهره فلا يدخل في حكم باطنه فيكون أبدًا معمولاً بالمواعظ والحكم والأسرار والحقائق، ﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 241]؛ لأنه مخصوص بهداية المتقين كقوله تعالى: ﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 2]، فحكم الوصية في حكم غير منسوخ أبدًا كقول بعضهم:

مَادَمْتُ حَيًّا فَإِن أَمِتْ يَحْبُكَ عَظْمٌ فِي السَّرَابِ رَمِيمٌ

وقال بعضهم في الوصية: له الثلثان من قلبي، وثلثا ثلاثة الباقي، وثلاث ثلاث ما بقي، وثلثا الثلث للراقي، فجاز الساجد الراقي بثلاث ثلثه الباقي، فيبقى السهم ست تجزي بين عشاق.

ثم أخبر عن وبال التبديل لأهل التحصين بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ﴾ [البقرة: 181]، الآيتين والإشارة فيهما أن من غير من الروح والقلب والسر الوصية الصادرة من نفسه الميتة عن أوصافها الذميمة الحيوانية عند شواهد الغيب وإزالة شوائب الريب إليه بترك المشارب الجزئية من المطالب الغيرية، ﴿بَعْدَمَا سَمِعَهُ﴾ بسمع القبول في ترك الفضول، وشم رائحة ورد المحبة بمشام الرغبة، وذاق زلال الوصال من مشارب الأعمال، فهبت عواطف الجلال بتغير الأحوال العزة والملك الكبير المتعال، فحجب بعد ما كوشف ورد ما خوطب، والبعد بعد ما كان قريبًا، وعاد الإسلام غريبًا كما بدأ غريبًا، ﴿فَاتَّيَّتْهَا إِيْمَةٌ﴾ [البقرة: 181] أي: جرمه وجنائته، ﴿عَلَى الَّذِينَ يُدْلُونَ﴾ [البقرة: 181]؛

(1) أخرجه أحد (2/277، رقم 7713)، ومسلم (4/1986، رقم 2564). والبيهقي (6/92، رقم

أي: على القلب والروح والسر، أو على الكل الذي يدلون الوصية ترك مشاربهم الطبيعية الإنسانية، ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ﴾ [البقرة: 181] لهذه الوصية المرضية، ﴿عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 181] بما في النيات والطويات من الرجوع إلى مشارب الطبيعة بعد تنسم روائح نفحات الحقيقة، وإنما اختصت النفس بهذه الوصية؛ لمعنيين:

أحدهما: لأن الوصية مخصصة بمن حضره الموت مخصص بالنفس عند حضور القلب والروح والسر مع الله؛ لأن حياة النفس في موتهم، وموتها في حياتهم، وبالحضور مع الله، وموتهم في بعدهم من الله؛ ولهذا قال الله تعالى في حق أهل البعد: ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى﴾ [النمل: 80]، وقال في حق أهل الحضور: ﴿لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا﴾ [يس: 70]، وحضور كل واحد منهم من الله يوجب حياته، والوصية مخصصة بمن حضره الموت وهي: النفس على التحقيق.

والثاني: لأن النفس لما انعكست عليها أنوار الحضور من مرآة القلب ظهرت لها خماسة صفاتها الذميمة الحيوانية الفانية، وذات حلاوة ونفاضة الصفات الحميدة الروحانية الباقية فاطمأنت إليها ورضيت بها، فترجع إلى ربها وتموت عن صفاتها، وتركت كل ما كان خيراً عندها؛ لأنها علمت بالحقيقة ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ [النحل: 96]، فكتب عليها بقلم العلم الحقيقي الوصية على الإنسان عند الموت عن صفاته للوالدين والأقربين من الروح والبدن والقلب والسر يتعظوا بها ويقبلوا وصيتها كقوله ﷺ: «كفى بالموت واعظاً»؛ لكن القلب والروح والسر كلهم من العالم الروحاني، وصفاتهم روحانية حميدة باقية، فترك مشاربها والخروج عنها صعب جداً.

وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصِيٍّ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا﴾ [البقرة: 182]؛ أي: تفرس من هذه الوصية على الموصي له، ﴿جَنَفًا﴾ في ترك مشاربه بأن يبالغ في المجاهدات لنيل المشاهدات، أو تجاوزاً عن حد الشرع في رفع الطبع، ﴿فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ﴾ [البقرة: 182]؛ يعني الروح والبدن والقلب والسر والوصية إلى العدل والحق؛ ولكن بنظر صاحب ولاية

(1) أخرجه أحمد في الزهد (ص 176)، والقضاعي (2/ 302، رقم 1410)، والبيهقي في شعب الإيمان (353/7، رقم 10556).

كامل؛ ليطرق سلوك طريق الحق؛ ليخرجهم من ظلمات الطبع، وهذا أحد أسرار بعثة الأنبياء عليهم السلام، فافهم جدًا.

﴿فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: 183] أي: فلا حرج على المصلح بينهم فيما يواسيهم ويداري معهم ويرفق بهم ببعض الرخص، فإن الحمل على الصدق المحض لا يثبت له إلا قليل من المجذوبين، ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ﴾ [البقرة: 182] أي: يستر ما به يغان على قلب السالك عند فترة أو وقفة أو رخصة في رجوعه إلى الله بالاستغفار، ﴿رَحِيمٌ﴾ [البقرة: 182] أي: يلطف ويعطف به بالرحمة كقوله ﷻ: «إِنَّهُ لِيُغَانِ عَلَى قَلْبِي وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ»⁽¹⁾.

ثم أخبر عن أحد أركان الوصية في الإمساك عن المشارب القلبية والقلبية بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ [البقرة: 183]، والإشارة فيها أن الصوم كما يكون للظاهر يكون للباطن، وباطن الخطاب يشير إلى صوم القلب والروح والسر، ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ شهود أنوار الحضور مع الله كما سبق ذكرهم، فصوم القلب: صومه عن مشارب المعقولات، وصوم الروح: عن ملاحظة الروحانية، وصوم السر: صومه عن شهود غير الله، فمن أمسك عن المفطرات فنهاية صومه إذا هجم الليل، ومن أمسك عن الأغيار فنهاية صومه أن يشهد الحق.

وفي قول ﷻ: «صوموا لرؤيته وافتروا لرؤيته»⁽²⁾، عند أهل التحقيق الهاء عائدة إلى الحق تعالى، فينبغي أن يكون صوم العبد ظاهرًا وباطنًا لرؤية الحق وإفطاره بالرؤية كما قال قائلهم:

لقد صامَ طرفي عن شهودِ سواكم   وحقق له ما اعترأه نواكم

(1) أخرجه أحمد (4/ 211، رقم 17881)، وعبد بن حميد (ص 142، رقم 364)، ومسلم (4/ 2075، رقم 2702)، وأبو داود (2/ 84، رقم 1515)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (ص 144، رقم 446)، وابن حبان (3/ 211، رقم 931)، والبيهقي (1/ 124، رقم 89)، والطبراني (1/ 302، رقم 887).

(2) أخرجه البخاري (2/ 674، رقم 1810)، ومسلم (2/ 762، رقم 1081)، والنسائي (4/ 133، رقم 2117)، وابن حبان (8/ 238، رقم 3457)، وأحمد (2/ 430، رقم 9552).

يَعِيدُ قَوْمَ حِينَ يَبْدُو هَلَالُهُمْ وَيَسْبُدُو هَلَالُ الصَّبِّ حِينَ يَرَاكُمْ

قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ [البقرة: 183]؛ أي: على كل عضو في الظاهر وعلى كل صفة في الباطن، فصوم اللسان: من الكذب والفحش والغيبة، وصوم العين: عن النظر في الغفلة والريبة، وصوم السمع: عن استماع المناهي والملاهي، وعلى هذا فسر الباقي، وصوم النفس: عن التمني والحرص والشهوات، وصوم القلب: عن حب الدنيا وزخارفها، وصوم الروح: عن نعيم الآخرة ولذاتها، وصوم السر: عن رؤية وجود غير الله تعالى وإثباته، ﴿كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [البقرة: 183]، هي إشارة إلى أن أجزاء وجود الإنسان من الجسدية والروحانية قبل التركيب صارت صائمة عن المشارب كلها، فلما تعلق الروح بالقالب صارت أجزاء القالب مستدعية للحفظ الحيوانية والروحانية بقوة إمداد الروح، وصار الروح بقوة حواس القالب متمتعاً من المشارب الروحانية والحيوانية، فالآن كتب عليكم الصيام وهم مركبون، ﴿كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ من المفردات، ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 183]، من مشارب المركبات، وتصومون فيها مع حصول استعداد الشرب؛ لتفطروا من مشارب يشرب بها عباد الله ﴿وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً﴾ [الإنسان: 21] فيطهركم من طهورية هذا الشراب عن دنس استدعاء الحفظ، طلعت شمس استدعاء حقوق اللقاء من مطلع الالتقاء فحيثئذ يتحقق إنجاز ما وعد سيد الأنبياء بقوله ﷺ: «للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه»⁽¹⁾.

ثم أخبر عن كمال لطفه مع العباد بتقليل الأعداد في قوله تعالى: ﴿أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: 184]، إلى قوله تعالى: ﴿وَالْفُرْقَانِ﴾ [البقرة: 185].

الإشارة فيها: أن صومكم في أيام قلائل معدودة متناهية، وثمرات صومكم وفوائدها من أيام غير معدودة ولا متناهية، فلا يهولنكم سماع ذكره وهذا كقوله تعالى: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾ [الحج: 78].

ثم قال تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً﴾ [البقرة: 184]؛ أي: وقع له فترة من

(1) أخرجه أحمد (2/ 477، رقم 10178)، ومسلم (2/ 807، رقم 1151)، وابن ماجه (1/ 525)،
رقم 1638)، والنسائي (4/ 164، رقم 2218).

السلوك لمرض عارض قلبه من غلبات صفات النفس وداعي البشرية وكسل الطبيعة فانحرف خارج القلب، ﴿أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ [البقرة: 184]، أو وقع له أثناء السلوك من العجز عن القيام بأعباء أحكام الحقيقة، فليمهل حتى تشد إرادته وتقوى جرأته وتدركه العناية ويعالج سقمه بمعاجين اللطاف، ويزيل مرضه بمليينات اللطاف، ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]؛ يعني: في أيام سلامة القلب وزوال المرض فيستدرك ما فاتته بالأخذ بالتأويل وما رخص له في التسهيل كما قال تعالى لأهل الرخص: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16].

وقال تعالى لأهل العزائم: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾ [آل عمران: 12] وذلك سنة من الله في التسهيل لأهل البداية، ثم استيفاء ذلك عنهم واجب في آخر الحالة، ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾ [البقرة: 184]؛ أي: على من كان له قوة في صدق الطلب ومهمة عليه في المقصد واجبة لما أفطروا، وإن إمساك الهمة عن المشارب بالالتفات إلى بعض المطالب فرجع تسهيلات الشريعة عن شارب الحقيقة، ﴿طَعَامٌ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: 184]، إشارة إلى أن كل مشرب لطاف الحق؛ يعني: المسكين من يكون مشربه غير ما عند الله، وفيه إشارة إلى أن كفارته ما يكون ﴿طَعَامٌ مِسْكِينٍ﴾ فيعطيه المساكين بالخروج عما سوى الله، ويواصل الصوم ولا يفطر إلا على طعام مواهب الحق وشرب مشاربه، كما كان النبي ﷺ يواصل ويقول: «إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني»، ﴿فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرٌ﴾ [البقرة: 184]؛ أي: فمن زاد في الغذاء؛ يعني: كلما فطر عن مشرب فلا بد سقي من مشرب فيغذي ذلك المشرب أيضًا، ﴿فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ﴾ [البقرة: 184]، أن يصير مشربه ترك المشارب كلها ودوام الصوم كقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: 184]؛ يعني: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 184]، أن فوق كل مشرب آخر إلى ما لا يتناهى؛ ولهذا قال ﷺ: «من استوى يوماء فهو مغبون» وفيه إشارة أخرى وهي: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ * شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي﴾ [البقرة: 185]، شهر النصب على قراءة من قرأها؛ يعني: وإن تصوموا على

(1) تقدم ترجمته.

(2) رواه أبو نعيم (8/35).

المشارب كلها ﴿خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ما اختص به، ﴿أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ [البقرة: 185] فمعناه: وأن من يكون حاله كحال رمضان في إدامة الصوم فينزل فيه حقائق القرآن؛ ليكون على مادية الله لا على معنى أن يأكل من المادية فإنه دائم الصوم، ولكن المادية تأكله تفنيه عن خلق الخلقية وتبقيه بخلق الخالقية، كما كان حال النبي ﷺ بقوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: 4] والعظيم هو الله، فافهم جداً.

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْهُنَّ أَسْبَغَ أُخْرَى يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَيْتُمُ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾ أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرِّقْتُ إِنِّي فَسَّيْتُكُمْ مِّن لَّيَالٍ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَلَمْ تَكُنْ تُخَانِتُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ كَاسِرُونَ وَاسْتَغْنُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى الْبَيْتِ وَلَا تَتَّبِعُوا هُمُومًا وَاسْتَمِعُوا لِكَلِمَةٍ عَنِ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ قَدَاسٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْمُكْسَرِّ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾﴾ [البقرة: 185 - 190].

ولما سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان خلق النبي ﷺ قالت: «كان خلقه القرآن»^(١) فهنا ينقطع سير السالك فيكون السير بحقائق القرآن فيه يهديه من خلق إلى خلق، كما قال تعالى: ﴿هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾ [البقرة: 185].

ثم أخبر عن وجوب الصوم عند شهود الشهر التمام بقوله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: 185]، الإشارة فيها أنه ذكر بعد قوله: ﴿وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ إن تدومون على إمساك النعمة عن المشارب كلها إن كنتم تعرفون قدر شهر

رمضان؛ وهو: عبارة عن دوام الصوم الحقيقي، ﴿الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ كما مر ذكره، قال تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ﴾ [البقرة: 185]؛ أي: من أدرك مؤنة دوام الإمساك عن المشارب بالكلية، ﴿فَلْيَصُمْهُ﴾؛ أي: فله دوام على ملازمة الإمساك لقوله ﷺ: لحارثة رضي الله عنه «أصببت فالزم»⁽¹⁾، وقال أبو يزيد - رحمه الله -: ناداني ربي، وقال: اترك نفسك ولازم بذلك، فإن رمضان يرمض ذنوب قوم، فشهود رمضان الحقيقي يحرق وجود قوم، فستان بين من يحرق ذنوبه رحمه وبين من يحرق رسوم حقيقته؛ وفيه معنى آخر وهو أن من كان منكم شاهداً الشهر وحاضره لا غائب الشهر حاضره فليصمه، ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا﴾ [البقرة: 185] بمرض الفترة والغفلات ﴿أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ [البقرة: 185] من وقفات السلوك السالك، ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 185]، الرغبات وصحة صدق النيات والرجوع إلى مقام القربات بتصرف الجذبات فيقضي فيها ما فاتته ويحيي فيها ما أماته.

وقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، ﴿فَإِنْ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ [الشرح: 5] فيريد بكم اليسر الذي هو مع العسر، فلا تنظر في امثال الأوامر إلى العسر ولكن انظر إلى اليسر الذي مع العسر، فإن العاقل الذي ينظر مرارة الشراب فيتركه ولكن ينظر إلى حلاوة الصحة ولا يبالي بمرارة الشراب فيشر به بقوة الهمة؛ وفيه معنى آخر أنه ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ﴾ إذا هداكم للإيمان وبعث إليكم الرسول؛ لتؤمنوا به وأنزل معه القرآن وخاطبكم بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ﴾ [البقرة: 183]، ثم وفقكم لإعطاء حق ما وجب عليكم واتقاء مخالفة ما كتب عليكم والتصديق بالحسنى التي وعدكم بها، اليسرى وهي ما أراد به من اليسر لقوله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَضَلَّى وَأَتَقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى﴾ [الليل: 5-7]، ومن يرد الله به العسر لم يوفقه لإعطاء حق الإيمان؛ ليبخل به ولا اتقاء مخالفة ما وجب عليه ليستغني ولا للتصديق؛ ليكذب بالحسنى؛ لكي يسره لليسرى؛ وهي ما أراد به من العسر كقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى﴾ [الليل: 8-10]،

ومن أمارات أنه أراد بعبدہ اليسر أنه أقامه لطلب اليسر، ولو لم يرد به اليسر لما جعله طالبًا لليسر هاربًا من العسر، قال قائلهم:

لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من فيضي جودك ما علمتني الطلب

حقق رجاء أهل الوفاء للعطاء وأقلق قلوب العشاق ببلوغ اليسر، حيث قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وأزال عن صدور العابدين الشجون، وأزاح عن قلوب المحبين مجوزات الظنون، حيث قال: ﴿وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، قوله تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ﴾ [البقرة: 185] أنواع الغاية بجذبات ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ﴾ ولتتموا عدة أيام الطلب بمبليات، ﴿وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾، ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ﴾ [البقرة: 185]؛ أي: ولتعظموا الله عن الانفصال والاتصال، ﴿عَلَىٰ مَا هَدَاكُم﴾ [البقرة: 185] إلى عالم الوصال بتجلي صفات الجمال، ﴿وَلَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة: 185] أي: ولكي تشكروا نعمة الوصال بأداء حق التنزيه لذات ذي الجلال في تحقيق ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ [الأنعام: 91] أهل الكمال.

ثم أخبر أنه مع عظم الشأن قريب بالإحسان بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾ [البقرة: 186]، والإشارة فيها أن من يكون مخصوصًا بخصوصية عبادي يكون سؤا لهم عني لا عن غيري؛ ولأنه ﴿إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾؛ أي: إنما كان سؤا لهم عني حين سألوك؛ لأنني كنت قريبًا باللفظ إليهم أقرب إليهم منهم بهم كقوله تعالى: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ [ق: 16]، ﴿أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ [البقرة: 186]؛ أي: صفتي أنا أجيب دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، ﴿فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي﴾ [البقرة: 186]، كما إني أجيب لهم إذا دعوني؛ ليكونوا موصوفين بصفتي في الإجابة؛ ﴿وَلْيُؤْمِنُوا﴾ [البقرة: 186]، إجابتهم أن يؤمنوا ﴿بِي﴾ [البقرة: 186] بمعنى الطلب؛ أي: يطلبوني ولا يطلبون من غيري، ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة: 186]؛ لكي يهتدوا بي؛ إذ يسألونك عني ولا يسألونك عن غيري، كما أن قومًا ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ﴾ [الأنفال: 1]، وقومًا ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى﴾ [البقرة: 220]، وقومًا ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ﴾ [الإسراء: 85] فإن قيل فلم لا تستجاب بعض الأدعية وقد وعد الله الإجابة بقوله:

﴿أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا﴾ [البقرة: 186]، ويقول: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: 60]، فالجواب عنه إنما لا تستجاب بعض الأدعية؛ لأن الداعي ترك بعض أركانه وشروطه، فإن للدعاء المستجاب أسبابًا وشرائطًا وهي كثيرة منها ما يتعلق بالعموم كما مر ذكر بعضها وليس هاهنا موضعه، ومنها ما يتعلق بالخصوص وهي التزكية والتحلية، والإجابة موثوقة على تزكية الداعي فعليه أن يزكي البدن أولاً فليصلحه ولو بقلعة الحلال، فقد قيل: الدعاء مفتاح باب السماء، وأسنان لقمة الحلال، وقال النبي ﷺ: «الرجل يطيل السفر يمد يده إلى السماء أشعث أغبر يقول: يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك»⁽¹⁾، ويزكي نفسه ويظهرها عن أوصاف البشرية والأخلاق الذميمة فإنه هو الأصل في الاستجابة؛ لكونها قاطعات لطريق الدعاء وفي الحديث: «إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب»⁽²⁾، ويزكي نفسه عن رين تعلقات الإنسان من النفساني والروحاني ويصفيه بالأذكار، وينوره بنور الأخلاق الرباني، فإن هذه أسباب القرية؛ لرفع الدعاء إلى الله تعالى، كما قال الله تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ [فاطر: 10] ويزكي الروح عن دنس التفات لغيره؛ ليتعرض لنفحات لطاف الحق، ويزكي السر عن وخيمة الشرك بتوجهه إلى الحق في الدعاء؛ لطلب الحق لا لطلب غير الحق؛ ليستجاب دعاؤه ولا ينحيب رجاؤه، كما قال تعالى: «ألا من طلبني وجدني ومن طلب غيري لم يجلفني»⁽³⁾، وإن الله تعالى وعد الإجابة بالدعاء فإني ﴿أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ﴾ أي: دعاءه، ﴿إِذَا دَعَا﴾ أي: إذا طلبني، وكذا قال تعالى: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: 60]؛ أي: أطلبوني.

وقال تعالى: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾ [النمل: 62]، والمضطر من لم يكن له غير الله أن يطلبه من الله فيكون مضطرًا في طلب الله من الله فلا يطلب من الله غير الله، فمن أضل ببعض هذه الشرائط في الدعاء فلم يلزمه الإجابة كمن أضل بركن من أركان

(1) رواه مسلم (6/336)، وأحمد (18/101)، والترمذي (226/11).

(2) رواه مسلم (6/336)، وأحمد (18/101).

(3) رواه أبو نعيم في «الحلية» (10/193).

الصلاة، لم يلزمه القبول إلا أنه الجبار فيجبر كل خليل وكسر يكون في أعمال العباد وبفضله وكرمه، وفي الحقيقة أن إفضاله مع العباد مقدم على أعمالهم، وإنه ليعطي قبل السؤال ويتحقق مراد العبد بعد سؤاله بجميع النوال.

ثم أخبر عن تفضله بالنوال قبل السؤال بقوله تعالى: ﴿أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةُ الصَّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ [البقرة: 187]، والإشارة في تحقيق الآية أن لخواص الإنسان بحسب تركيهم من الروحاني والحيواني تلوناً في الأحوال لا بد لهم منه، فتارة يكونون بحكم غلبات الصفات الروحانية والواردات الربانية في ضياء نهار الروحانية النورانية، ففي تلك الحالة لهم سكر بغنيهم عن المشارب النفسانية، فيصومون عن الحفظ الإنساني، ويقروا مع تلك الحالة لتلاشت نفوسهم بسطوات صفات الجلال، وطاشت أرواحهم، وما عاشت أبدانهم، كما من الله عليهم بقوله: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِ اللَّهِ بِأَنِّي كُمْ بَلِيلٌ تَسْكُنُونَ فِيهِ﴾ [القصص: 72].

وتارة يكون بحسب الدواعي والحاجات الحيوانية مردودين إلى ليلة ظلمات الصفات الإنسانية، وفي تلك الحالة هم صحو يعيدهم إلى أحكام عادات طبائع الحيوانية، ولو بقوا على تلك الحالة لما انت قلبهم بهجوم الآفات وفات لهم من الحقوق ما فات، كما قال تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ [القصص: 72]، فخصهم الله تعالى بنهار في كشف أستار الرحمة؛ ليسكنوا فيها ويستريحوا بها.

وقال تعالى: ﴿أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةُ الصَّيَامِ﴾ [البقرة: 187]؛ أي: ليلة تستريحون فيها وتستعدون لصيام غداتها؛ يعني: إن لم يكن ليلة الصيام ما أحل لكم فيها ﴿الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾، وهي التمتع النفسانية من الأمتعة الدنيوية المسخرة للنفس؛ لنفوذ تصرفها فيها تصرف الرجال في النساء لاستيفاء الحفظ تقوية على أداء الحقوق ولا تكون مسخرة لها؛ لينفذ فيها تصرفها، ﴿هُنَّ لِيَاسٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: 187]؛ أي: التمتع بالحفظ الإنسانية ستر لكم؛ ليحميكم عن حرارة شمس الشهود بلباس ظلمات صفات الوجود؛ كيلا تحرقكم سطوات تجلي صفات الجلال، ﴿وَأَنْتُمْ لِيَاسٌ هُنَّ﴾ [البقرة: 187]؛ أي: بلباس صفاتكم الحميدة وأنوار أعمالكم الصالحة تسترون معائب الدنيا وتمتعكم بمتاع

شهوات النفس ولذاتها؛ لقوله ﷻ: «نعم المال الصالح للرجل الصالح»⁽¹⁾، والمال هو الملعون الذي قال ﷻ فيه: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه»⁽²⁾، فصار الملعون صالحًا ولقب بنعم إذا آمن بصلاح الرجل الصالح.

﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ﴾ [البقرة: 187] في خصوصية البشرية، ﴿تُخَنِّتُونَ أَنْفُسَكُمْ﴾ [البقرة: 187] باستيفاء حظوظكم الحيوانية في لبالي الطلب من ضعفكم واستيلاء شهواتكم، ﴿فَتَابَ عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: 187] بنظر العناية إلى قلوبكم، ﴿وَعَفَا عَنْكُمْ﴾ [البقرة: 187]؛ أي: محو آثار ظلمات صفاتكم بأنوار هدايته عنكم، ﴿قَالَانِ﴾ [البقرة: 187]؛ أي: في هذه الحالة، ﴿بِأَشْرُوهُنَّ﴾ [البقرة: 187]، رخص لكم في مباشرة الحظوظ النفسانية بقدر الحاجة للضرورة الإنسانية بالأمر لا بالطبع، ﴿وَابْتَغُوا﴾ [البقرة: 187] بقوة هذه المباشرة، ﴿مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [البقرة: 187] من المقامات العلية والدرجات الرفيعة، ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا﴾ [البقرة: 187]؛ أي: تمتعوا بالحظوظ؛ لرفع الحاجات الإنسانية في لبالي الصحو، ﴿حَتَّىٰ بَيِّنَ لَكُمْ الْخَبِيثَ الْأَبْيَضَ مِنَ الْخَبِيثِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة: 187]؛ أي: تظهر آثار أنوار شمس صفات الجلال وتمحو ظلمات الصفات والآمال في نهار السكر، ﴿ثُمَّ أَيْمُوا الصُّبْحَ﴾ [البقرة: 187]، بالامتناع عن الاستمتاع عن المشارب الروحانية والحيوانية، ﴿إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187]؛ أي: ليل الصحو بعد السكر.

فكما أن الرزق منقسم إلى حالة قبض وإلى حالة بسط، فالأحوال أيضًا تنقسم إلى قبض ويسط وزيادة ونقص وجذب وخصب وفرق وجمع وأخذ ورد وكشف وستر وصحو وإثبات ومحو وفناء وبقاء وتلوين وتمكين، قال قائلهم:

كَانَ سِنَاءٌ لَمْ يَسْزَلْ إِذَا أَبَدَا   كَانَ سِنَاءٌ لَمْ يَكُنْ إِذَا مَضَىٰ

وقيل:

إِذَا أَكْرَمْتَنِي مَجْلَىٰ لَطْفٍ   كَأَنِّي لَمْ أَزَلْ مِنْكُمْ سَقِيمًا

(1) رواه أحمد في المسند (285 / 38)، والبخاري في «الأدب المفرد» (1 / 112).

(2) رواه الترمذي (4 / 561 رقم 2322)، وأخرجه أيضًا: ابن ماجه (2 / 1377 رقم 4112).

فإن فاجأني بخفي مكرٍ كأن لم أجد منكم نسيماً
﴿ولا تبشروهن﴾ أي: وتشغلوا القلوب بالحفظ، ولا الأرواح بالاسترواح، ولا
الأسرار بالاستظهار عن الأغيار، ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: 187]؛ أي:
مقيمون في مقامات القربة والوصلة، مجاورون في حظائر القدس ومجالس الأنس؛ يعني:
عند احتياج النفس بالضروريات الإنسانية في بعض الأوقات وإشغالها بها، كونوا
بالضرورة فيها، وبالقلوب والأرواح والأسرار كائنين مع الحق بعيدين عن الخلق، وهذا
مقام أهل التمكين، فإنكم إن كنتم مشاغلي بنفوسكم كنتم محجوبين فيكم بكم عنا، وإذا
كنتم قائمين بنا فينا فلا تعودوا منا إليكم، ﴿فَلِكِ حُدُودُ اللَّهِ﴾ [البقرة: 187]؛ أي: تلك
القربة والوصلة والاعتكاف والتبتل إلى الله حدود الله، ﴿فَلَا تَقْرُبُوهَا﴾ [البقرة: 187]،
بالخروج عنها يا أهل الكشف والعكوف، ولا تقربوها بالدخول فيها يا أهل الكسوف
والخسوف.

بأي نواحي الأرض أبني وصالكم
وانتم ملوك ما لقصدكم نحو
﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ﴾ [البقرة: 187] يظهر الله، ﴿آيَاتِهِ﴾ [البقرة: 187] ودلائله
وبراهينه، ﴿لِلنَّاسِ﴾ [البقرة: 187] أهل الصدق والطلب، ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ [البقرة:
187] بأنوار العواطف والجود عن ظلمات شركة الوجود.

ثم أخبر عن فساد الأحوال من أكل الأموال بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188]، والإشارة فيها أن الأموال خلقت لمصالح قوام النفس،
وأن النفس خلقت للقيام بمراسم العبودية؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا
لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: 56]، ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ
الْجَنَّةُ﴾ [التوبة: 111]؛ ليعلموا أن ليس لهم الأموال والأنفس وإنما هي لله، فلا تنصرفوا
في الأموال والأنفس إلا بأمر الله تعالى، ثم قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ﴾
[البقرة: 188]؛ أي: الأموال التي اشترى الله منكم بالباطل؛ أي: بهوى النفس والحرص
والشهوة والإسراف على الغفلة، وكلوا بالحق بالأمر بالقناعة والتقوية على الطاعة والقيام
بالعبودية.

﴿وَتَذْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ﴾ [البقرة: 188]؛ أي: ولا تدلوا إلى الحكام؛ وهي: النفس الأمارة بالسوء، ﴿لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ﴾ [البقرة: 188]؛ أي: من الأموال التي خلقت للاستعانة على العبودية، ﴿بِالْإِثْمِ﴾ [البقرة: 188]؛ أي: بالقطيعة والغفلة مستعيناً بها على المعصية كالحيوانات والبهائم؛ لتأكلوا بحظ النفس البهيمية فيكون حالكم ومرجعكم ومثواكم النار؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَا كُفَّارُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ﴾ [محمد: 12]، ﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ حاصل الأمر ولا تعملون.

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجُّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَأَتَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٨٩﴾ وَفَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَفْتَلُونَكَ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾﴾ [البقرة: 189 - 190].

ثم أخبر عن سير الأخيار وسير الأبرار بقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ﴾ [البقرة: 189]، والإشارة فيها أن الأهله ﴿قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ﴾ [البقرة: 189]؛ أي: للناس فيها اختيار كاشتغال كل طائفة بما هو أهله في تلك المواقيت على تفاوت أعمارهم، ومواقيت هذا القوم في تفاوت أهوالهم، فللزاهدين مواقيت أورادهم، وللصادقين مواقيت مراقباتهم، ﴿وَالْحَجُّ﴾ [البقرة: 189]، إشارة إلى ما يرد بحكم الوقت على الصديقين من غير اختيارهم، ومن المحبوب على المحبين من غير اختيارهم بل باضطرارهم، فللصديقين مواقيت أوقاتهم، فمن كان وقته الصحو كان قياماً بالشرعية، ومن كان وقته المحو، فالغالب أحكام الحقيقة، وللمحبين مواقيت أوصاف محبوبيهم، فإن خرجوا عن وصف وجودهم ودخلوا في حكم وصف محبوبيهم والله غالب على أمرهم؛ فهو من إحساس أحكام البشرية واستيلاء سلطان الحقيقة، فإن تجلى لهم بوصف الجلال طاشوا، وإن تجلى لهم بوصف الجمال عاشوا^(١).

(١) قال البقلي في تفسير الآية: أي: يسألونك طيور أطيار بساتين الغيب عن نقصان هلال المشاهدة عند الفترة، وزيادتها عند الكشف بنعت تجلي الأسرار؛ لأنهم إذا غابوا في أوصاف أحكام العبودية احتجبوا بها عن رؤية مشهود الغيب، وإذا خرجوا من وطئات أزمة الابتلاء، رأوا في سماء البقيين نواد

﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا﴾ [البقرة: 189]، فيه إشارة إلى أن لكل شيء سبباً ومدخلاً لا يمكن الوصول إليه ولا الدخول إلا باتباع ذلك السبب والدخول؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبِيلاً * فَاتَّبَعَ سَبِيلاً﴾ [الكهف: 84-85]، نسب الوصول إلى حضرة الربوبية، والمدخل فيها هو التقوى اسم جامع لكل بر من أعمال الظاهر وأحوال الباطن، والقيام باتباع الموافقات واجتناب المخالفات وتصفية الضمائر ومراقبة السرائر، فبقدر السلوك في مراتب القوى يكون الوصول إلى حضرة المولى كقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: 13]، وقال ﷺ: «عليكم بتقوى الله فإنه جامع كل خير»⁽¹⁾.

وقوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا﴾ [البقرة: 189]؛ أي: غير مدخلها بمحافظة ظواهر الأعمال من رعاية حقوق بواطنها بتقوى الأحوال، ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَى﴾ [البقرة: 189]؛ أي: حق التقوى؛ لقوله تعالى: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ [آل عمران: 102]، وقيل في معناه أن يطاع فلا يمحى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، ﴿وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا﴾ [البقرة: 189]؛ أي: ادخلوا الأمور من مداخلها.

ثم ذكر مدخل القبول وقال: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ [البقرة: 189]؛ أي: اتقوا بالله عما سواه، يقال: فلان اتقى بربه؛ يعني: اجعلوا نحوركم ومتقاكم مفركم ومفزعكم

أنوار أقمار الصفات، فتأهوا عند ذهاب عقولهم في مجلس الخاص تحت حضيض سوانح الكبراء، وطاشوا في هبوب البليات من تراكم سحب الوجد عند تدريجاً وزن الشوق، فتمجروا بين المنزلين، واستفتوا من أشرف خلق الله حسام حكم الله رئيس البرية محمد عن مرسوم هذه الأوصاف كي يخلصوا عن أركان الشواهد بعد جمع الجمع في قلوبهم، فأمر الله تعالى نبيه ﷺ وقال: ﴿قُلْ هِيَ مَوْجِبَتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجُّ﴾ أي: لهذه الأحوال المنتشئة في كشف عز السرمدية وذات الأبدية عياناً وغيباً لمواقيت الأرواح في طيرانها إلى أعلى المقامات على تربيها، وظهور أوقات المواجهيد، وقصورها إلى عالم الصفات، لشيء الله تعالى كشف القرية على قدر شوق الشائقين حتى علموا أحكام العبودية في الربوبية، والربوبية في العبودية على قدر بدء الأحوال، وكشف الصفات؛ لأن العارف محتاج إلى حقيقة علم الأحوال والآداب فيها ليستعملها بقدر وجدان أنوار القرية، وصفات المشاهدة.

ومرجعكم منه إليه، كما كان حال النبي ﷺ يقول: «أهوذ بك منك»، ﴿لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [البقرة: 189]؛ لكي تنجو وتخلصوا من مهالك النفوس بإعانة الملك القدوس.

ثم أخبر عن النجاة وطريق نيل الدرجات بقوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ [البقرة: 190]، والإشارة في تحقيق الآية أن قاتلوا من يمنعكم عن السير في سبيل الله، أو أراد أن يقطع عليكم طريقه من شياطين الأنس والجن حتى نفوسكم، وإن أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك؛ ولهذا كان النبي ﷺ يقول إذا رجع من جهاد: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»، ﴿وَلَا تَعْتَدُوا﴾ [البقرة: 190]؛ أي: لا تجاوزوا عن حد الشرع، فتجاهدوا بالطبع ولكن كونوا قانتين على قدم الاستقامة بقدر الاستطاعة، وهو أن تقفوا حيث ما توقفون، وتفعلوا ما به تؤمرون، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [البقرة: 190]، فلا تجمعون طرفي الإفراط والتفريط.

﴿وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ظَفَرْتُمُوهُمْ وَأُخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجْتُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ لِلْكَرَامِ حَتَّى يَقْتُلَكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَتَلْتُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ۝﴾ [البقرة: 191 - 192].

ثم أخبر عن إقامة حق الاستقامة بقوله تعالى: ﴿وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ظَفَرْتُمُوهُمْ وَأُخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجْتُمْ﴾ [البقرة: 191]، إلى قوله تعالى: ﴿فَلَا عُذْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: 193] والإشارة فيها: ﴿وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ﴾؛ أي: اقتلوا الكافر النفس وهواها من قلوبكم كما أخرجتكم من جمعية القلب وحضوره، ﴿وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾ [البقرة: 191]؛ يعني: المحنة التي ترد على القلوب من طوارق فتنة النفس؛ لتحجبها عن الله أشد من المحن التي ترد على النفوس من القتل بمخالفة هواها، فإن حياتها بمألوفاتها، وحياة القلب لا تكون إلا بالله، ﴿وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ حَيْثُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: 191]؛ يعني: لا تلتفتوا إلى النفس وصفاتها حتى تكونوا آمنين مطمئنين في مقامات القلب

(1) رواه الحاكم في «المستدرک» (1/449)، والنسائي في «السنن» (1/452).

(2) ذكره العجلوني في «كشف الخفاء» (2/345).

والروح، ولا تنازعوهم مما نازعوكم، وكونوا مراقبين أحوالكم وحضور قلوبكم مع الله، ﴿حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ﴾ [البقرة: 191]؛ أي: يزاومونكم في الحضور، ويسمونكم بالهواجس ودواعي الهوى، ﴿فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ﴾ [البقرة: 191]، نازعوكم في الجمعية والحضور، ﴿فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: 191]، بسيف الصدق، واقطعوا نائرة تلك الدواعي عن نفوسكم بكل ما أمكن؛ لئلا تبقى لكم علاقة تصدكم عن ذكر الله.

﴿فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: 192]؛ يعني: إذا انقطع عنكم مزاحمة النفس وهواها وانخمدت نار شهواتها وسكنت دواعيها وقنعت بها لا بد لها فصارت كالذمي لا يجوز أذيتها، فدعوها مع ذاتها وإعطاء جزيتها بأداء الحقوق وترك الفضول في الحظوظ، ولا تؤذوها بالقلق في مجاهداتها، وإن من طوبى بحفظه الأسرار لا يفرغ إلى مجاهدات النفوس بل المطلوب فراغ القلب عما سواه وحضوره مع مولاه.

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَالطَّاغُوتِِينَ ۖ﴾ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ مَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ۝ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝ وَأَتُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٌ أَوْ تَصَدَّقَ فَإِذَا أَصَحْتُمْ مَن تَمَلَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعًا إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝﴾ [البقرة: 193 - 196].

وانما تعذب النفوس؛ لرفع فتنها بقوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ [البقرة: 193] وفتنتها معارضتها ومنازعتها مع القلب بدواعيها وشهواتها، وشرها عن شاربها، فعلاجها بمباشرة أضدادها حتى يصح مزاجها في العبودية ولا تبقى معها آثار البشرية^(١)، ﴿وَيَكُونَ﴾ [البقرة: 193]، استسلامها، ﴿الدِّينُ لِلَّهِ﴾ [البقرة: 193]، فلا

(١) قال الشيخ روزبهان: أي: حاربوا أنفسكم على دوام الرعابة لأوقاتكم بنعت تصفية أحوالكم عن دنس

تعارض لحكم من الأحكام، ولا تنازع في شيء مما يرويه الإسلام، ﴿فَإِنْ أَنْتَهُوا﴾ [البقرة: 193]، فإن استسلمت النفوس ﴿فَلَا حُدُودَ﴾ [البقرة: 193]؛ أي: الجور والتعذيب، ﴿إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: 193]، الذين يعبدون الهوى والدنيا من دون المولى.

ثم أخبر عن اعتداء أهل الهوى ومجازاتهم بالاعتداء بقوله تعالى: ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: 194]، أشار فيها أن يفوتكم من الأوقات بتوالي النفوس ونزاعها وغلبات صفاتها واستيلائها فتداركوه؛ الشهر بالشهر، واليوم باليوم، والساعة بالساعة، والوقت بالوقت، والأوراد بالأوراد، ﴿وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ﴾ [البقرة: 194]، واقضوا الغاية، واقتصروا الحقوق.

﴿فَمَنْ اغْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: 194]؛ يعني: كل صفة من صفات النفس إذا غلبت واستولت عليكم، ﴿فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ﴾ [البقرة: 194]، وعالجوها بضدها، فإن غلبت بالبخل عالجوها بالسخاء، وإن غلبت بالغضب عالجوها بالحلم، وإن غلبت بالحرص عالجوها بالترك والزهد، وإن غلبت بالشهوة عالجوها بالرياضة والعقلة، فعلى هذا فقس الباقي، ﴿بِمِثْلِ مَا اغْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: 194]، فاعتدوا عليها حتى تغلبوا عليها، ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ [البقرة: 194]، في إفراط الاعتداء والاحتراز عن هلاك النفس بكثرة المجاهدات، وفي تفريط الاعتداء اجتناباً من الركون إلى شهوات النفس ومواقفها في المخالفات وهلاكها في فرط الآفات، ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 194]، بالنصرة إلى جهاد النفس وقهرها، ومنعها من الاعتداء بالتوفيق للاتقاء.

﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [البقرة: 195]، من الأموال والأنفس التي اشتراها الله منكم كقوله تعالى: ﴿وَنُكَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ [الصف: 11]، ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، في جهاد النفس بإفراط

الطبيعة، وخبث الجبلة، وإزالة أوصاف البشرية حتى لا يكون وقوع خطرات العدو في ديوان الأسرار يعني الصدور الصافية، والقلوب النقية المنورة بنور الأحدية، ويكون بعد جمع المهم أسراركم ووطنات مكاشفات القربة، وحقائق الإيمان نستولي على بواطن حقيقة النفوس بنعت انفراد الأسرار بين يدي العزيز الغفار.

الاعتداء وتفريطه، ولا في جهاد الكفار بالإفراط بأن يبارز واحد على رهط، ولا بالتفريط بأن يفر واحد من الاثنين، وأيضاً: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ بالتفريط في الحقوق ولا بالإفراط بالحفظ، وأيضاً: بموافقات النفوس ومخالفات النصوص، وأيضاً: بترك النفوس وتحلية القلوب، وأيضاً: بملاحظة الأعمال في استجلاء الأحوال، وأيضاً: بالركون إلى الفتور بالحسان والغرور.

﴿وَأَحْسِنُوا﴾ [البقرة: 195]، مع نفوسكم بوقايتها عن نار الشهوات، ومع قلوبكم برعايتها عن دين الغفلات، ومع أرواحكم بحمايتها عن حجب التعلقات، ومع أسراركم بكلماتها عن ملاحظة المكونات، ومع الخلق بالتصفية ودفع الأذيات وإيصال الخيرات، ومع الله بالعبودية في المأمورات والمنهيات، والصبر على المضرات والبلبات، والشكر على النعم والمسررات، والتوكل عليه في جميع الحالات، وتفويض الأمور إليه في الجزئيات والكلليات، وتسليم الأحكام الأزليّة، والرضا بالأقضية الأوليات، والفناء عن الإيرادات المحدثات في إرادته القديمة القائمة بالذات، ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: 195]، الذين هم في العبادة بوصف المشاهدة.

ثم أخبر عن شرائط الإحسان بإتمام ركن من الأركان بقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: 196]، والإشارة فيها أن حج العوام وعمرتهم قصد البيت وزيارته، وحج الخواص قصد رب البيت وشهوده، كما قال الخليل: ﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ [الصافات: 99]، والحقيقة كما أنه أول من قصد الله وطلبه وتوجه بكلية إليه، وقال: ﴿وَجْهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ [الأنعام: 79] وسلك هذا الطريق وفدى بنفسه وماله وولده في الله واتخذ ما سواه عدواً، وقال: ﴿فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: 77]، كان الخليل عليه السلام، وهذا كله من مناسك الحج الحقيقي؛ فلذلك جعله الله أول من بني بيت الله وطاف وحج ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ﴾ [الحج: 27]، وبين المناسك، وكان الحج صورة ومعنى، ظاهراً، وحقيقة مقامه عليه السلام كقوله تعالى: ﴿فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ﴾ [آل عمران: 97]، ولكنه كما كان له مقامات كان للنبي ﷺ حالاً، والحال أتم من المقام؛ لأن المقامات من المنازل، والأحوال من المواهب، فيمكن سلوك

المقامات بغير المواهب، ولا يمكن المواهب بغير سلوك المقامات، فلما كان الخليل عليه السلام من أهل المقامات ﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَّهِدِينَ﴾ [الصافات: 99]، ولما كان النبي ﷺ من أهل المواهب قيل: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ﴾ [الإسراء: 1]، فلما كان ذهابه بنفسه في الحج الحقيقي بقي في السماء السابعة ﴿أُخْصِرْتُمْ﴾ الحج والعمرة، وقيل له: ﴿فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: 196]، فافدي بإسماعيل، ولما أسري بالنبي ﷺ وكان ذهابه بالله ما أحصره شيء، قيل له: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: 196]، فاتم حجه بإذن ربه، ﴿تَلَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ﴾ [النجم: 9]، ثم أتم عمرته بأن تجلي له أقمار المقصود عن كشف تفرد بالشهود، وتجلي عناية المحبة عن شמוש الوصلة، وجري بين المحبين ما جرى، ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ﴾ [النجم: 10]، ثم نودي من سرادقات الجلال في إتمام الحج والإكمال يوم الحج الأكبر عند وقوفه بعرفات في حجة الوداع، وهو آخر الحجاب ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: 3].

ثم قال لأمته وقد علم فيهم الضعيف والعليل، وذا التعلق والآفات، وأصحاب الحوائج والموانع: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ أي: واسعوا في إتمام صورة الحج وحقيقة بقدر استطاعتكم في متابعة صورة سير النبي ﷺ وحقيقته، أما إتمامه في الصورة بأن تقيموا شرائعه المشروعة، ويكون قصدكم من بيوتكم أن تخرجوا لا للتجارة ولا للنزاهة ولا للرياء والسمعة، بل يكون خالصاً لله تعالى، وأما إتمامه في الحقيقة فبأن يكون خروجك من وجودك وقصدك الله بالله لا شيء من المقاصد في الدارين، وبأن يقيم شرائعه في الطريقة؛ لتبلغ الحقيقة وتيقن بأنه ﴿لَمْ تَكُونُوا بِالْفِئَةِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ﴾ [التحل: 7]، ﴿فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ بِعَدَاوَةِ النَّفْسِ، وَغَلَبَةِ الْهَوَىٰ، وَبِمَلَالَةِ الْقَلْبِ، وَدَنَاءَةِ النَّفْسِ فِيَهْدِي بِمَا كَانَ الْحَصْرُ مِنْهُ، ﴿وَلَا تَخْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ﴾ [البقرة: 196]؛ معناه: لا تكونوا فارغين عنه مشغولين بغيره؛ حتى تبلغوا المقصد والمقصود.

﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا﴾ [البقرة: 196]؛ يعني: إن عارض لأحدكم مرض في الإرادة أو ضعف في الطلب ﴿أَوْ بِهِ آذَىٰ مِنْ رَأْسِهِ﴾ [البقرة: 196]؛ يعني: إذ يعله

وتعثره مانعات من إكماله من غير فترة من نفسه، فلم يجد بدا من الإقامة بفناء الرخص والنزول بساحة تأويلات العلم، فليجتهد أن لا ينصرف خطوة من الطريق ولا يعرض لمحة عن هذا الفريق، فإنه قال بعضهم: من أقبل على الله ألف سنة ثم أعرض عنه لحظة فإن ما فاتة أكثر مما ناله، بل يلزم عتبة الفقر، وليطلب الفرج بالصبر، ويتدارك الأمر بما أشار إليه بقوله تعالى: ﴿فَفَذِّئْهُ مِنْ صَيَامٍ﴾ [البقرة: 196]؛ أي: الإمساك عن المشارب، ﴿أَوْ صَدَقَةٍ﴾ [البقرة: 196]؛ أي: بالخروج عن المعلوم، والتقرب بما أمكنه من التضرع والابتغال والتطوف على الأولياء وخدمة الفقراء، ﴿أَوْ نُسْكِ﴾ [البقرة: 196]، أو بذبح النفس في مقامات الشدائد، والصبر على البلاء، وبذل المجهود في طلب المقصود.

﴿فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَنْ تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ [البقرة: 196]؛ يعني: إذا زال الحصر وأشرق بنور الجبار هواء الزمان وقضاء العصر أقبل الجدد الصاعد، والزمان المساعد، وتجدد عهد الطلب، وانقطع كلفة التعب، فليستأنف للوصلة وقتاً، وليفرش للقربة بساطاً، وليتجدد للقيام بحق السرور نشاطاً، ولتقبل هي على البهجة، فقد مضت أيام المحنة، وليكمل الحج والعمرة، وليستدم القيام بحق الصحبة والخدمة، ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: 196]، فموجب الهدى لمعينين:

أحدهما: الاستدراك ما فاتة في أيام الفترة والوقفة، والاستغفار عنها، والثاني: الاستدراج ما استقبله من العواطف وشكرها، والهدي هو أن يهدي بأعز شيء من أمواله واجهاً إليه، ويصرفه عن أصحابه وإخوانه في الدين وأعدائه في الطلب، وينفقه على أرباب المهم العلية من الفقراء الصادقين والأغنياء المتقين.

﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾ [البقرة: 196]؛ يعني: في الظاهر يساراً أو سعة، ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: 196]، فعليه الإمساك عن مشارب حصول كمالات الوصول في تلك الحالة، ﴿وَسَبْعَةِ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ [البقرة: 196]؛ يعني: باقي العمر، ﴿تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ [البقرة: 196]؛ أي: يعني: الإمساك عن المشارب كلها في غلبات الأحوال، وبعد الرجوع إلى عالم الأعمال من أوصاف الكمال وأخلاق الرجال، ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: 196]؛ يعني: ذلك التوفيق لدوام المراقبة في الإمساك لمن لم

يكن مقيمًا في منزل من منازل النساك، بل يكون لقريب من الأوطان بل قريب من أهل الزمان، غريب في الأقران من الغرباء في آخر الزمان، الذين قال فيهم ﷺ: «نطوى للغرباء»^(١).

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ [البقرة: 196]؛ أي: احذروا أن تسكنوا في فترة أو وقفة، أو تركنوا في مشرب من هذه الشرائط، ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [البقرة: 196]، للغافلين من هذا الخطاب، والمعرضين عن طريق الصواب، الغائبين بذل الحجاب، المردودين إلى العذاب^(٢).

﴿الْحَيُّ أَشْهَرُ مَعْلُومَتٍ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِمْ لَلْحَيِّ فَلَا رَفْعَ وَلَا فُسُوكَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَيِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَكُنْ لَكُمْ

(١) أخرجه الطبراني (١٦٤/٦، رقم ٥٨٦٧). وأخرجه أيضًا: في الأوسط (٢٥٠/٣، رقم ٣٠٥٦)، وفي الصغير (١٨٣/١، رقم ٢٩٠)، قال الهيثمي (٢٧٨/٧): رجاله رجال الصحيح غير بكر بن سليم وهو ثقة. والقضاعي (١٣٩/٢، رقم ١٠٥٥) ..

(٢) قال الشيخ البقلي: أوجب الحق سبحانه على قدر أهل الحقيقة إتمام مقاصدهم إلى بساط القرية بأن يتجردوا عن الكائنات في توجههم إلى مزار القدم، وأن يخرجوا من الحوادث بنعت التفريد والتجريد طلبًا بفنائهم بقاءه في تحقيق التوحيد، وأن يغتسلوا من شوائب البشرية، وأوساخ الطبيعة في أنهار المعرفة، وأن يلبسوا إحرام العبودية لقصدتهم عرفان الربوبية، ويتموا إجابة الحق بأدائهم ما افترض عليهم من بذل النفوس في العبودية والأرواح في سلطة الربوبية، لتقرن إجابة الظاهر بإجابة الباطن؛ لأنهم أجابوا الحق في بدء أمرهم إذ قالوا: بلى، فيستدعي الله عنهم إتمام ميثاق الأول، ويذكرهم عهد الأول من تعريف نفسه إليهم ليتأهبوا في أمر الظاهر لإتمام حقيقة الإجابة بأن يقولوا: ليك، فالحج لأهل التمكين، والعمرة لأهل التلوين، وإتمام الحج البلوغ إلى رؤية الربوبية، وإتمام العمرة الوصول إلى حقيقة العبودية. قوله: ﴿لِلَّهِ﴾ أي: اصبروا في إتمامها لله حتى نحمدوا مأمولكم في الله. ﴿فَلَنْ أَحْصِيَنَّكُمْ﴾ أي: إن منعتكم أوصاف البشرية عن الطيران في هواء الحقيقة، وحبستكم حجب الابتلاء في أشجار الطبيعة، فلا تميلوا عن حقيقة الطريقة، والشروع في طلب المشاهدة، وابدلوا أنفسكم هديًا لله ليرشدكم لشافته عليكم إلى أوطان المشاهدات، ويبلغكم حقيقة القربات، وأيضًا فإن حبستكم غيره الحق عن الوصول إليه لسبب ما، فتحللوا من قتل نفوسكم حيث أوقفكم، واشتغلوا بالعبودية عن الربوبية؛ لأن في غيره الحق إشارات تمنع أولياء الله عن السير في قربة الحق، وذلك بأن القلوب إذا مرضت وسقمت عن الجهد في طلب الحقيقة، وسكنت بحظوظ البشرية، فأنابها الله بالإحصار في وطئات الطبيعة.

الْأَنْبِيَاءِ ۖ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَلِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَقْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْرِقِ الْحَرَامِ ۚ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَيْنَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْكَافِرِينَ ۝ (١٨٨) ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ (١٨٩) فَلِذَا فَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ وَكُفْرًا ۚ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ ۝ (١٩٠) وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ (١٩١) أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا ۚ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ (١٩٢) ﴿البقرة: 197 - 202﴾.

ثم أخبر عن أشهر الحج وشرائطها وحث على رعاية وسائطها بقوله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: 197]، الإشارة فيها أن قصد القاصدين إلى الله تعالى وطلب الطالبين؛ إنما يكون في أشهر معلومات وأيام معلومات من حياتهم الفانية في الدنيا، فأما بعد انقضاء الآجال وفناء الأعمال فلا يصلح لأحد السعي ولا يفيد القصد، كما لا يفيد للحاج القصد بعد مضي أشهر الحج؛ لقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ﴾ [الأنعام: 158]، وكما أن للحاج مواقيت معينة يحرمون منها، فكذلك للقاصدين إلى الله ميقاتاً؛ وهي: أيام الشباب من بلاغة الصورة إلى بلوغ الأربعين؛ وهو: حد بلاغة المعنى؛ لقوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً﴾ [الأحقاف: 15]؛ ولهذا قال المشايخ: الصوفي بعد الأربعين نادر؛ يعني: إن كان ظهور إرادته وطلبه يكون بعد الأربعين، فوصوله إلى القصد الحقيقي يكون نادراً مع إمكانه، ولكن من يكون طلب صدقه في الإرادة قبل الأربعين، وما أمكنه الوصلة بقرب الاحتمال أن يكون بعد الأربعين حصول مقصوده بأن يبذل غاية مجهوده بشرائطه وحقوقه وحدوده من إقامة، أو أن الطلب في عنفوان شبابه يستبعد له الوصلة في حال شبابه، فجرى منه على الحيف بأن ضيع اللبن في الصيف؛ ولكن يصلح للعبادة التي أجزاها الجنة، قيل: وقف صاحب ولاية على باب الجامع والخلق يخرجون منه في ازدحام وغلبة وكان ينظر إليهم ويقول: هؤلاء حشو الجنة، وللمجالسة أقوام آخرون.

﴿فَمَنْ قَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ [البقرة: 197]؛ أي: صادقه صدق الالتجاء، وقصد الحق في شرح شبابه يتزر بإزار التواضع والانكسار، ويرتدي برداء التذلل والافتقار، ﴿فَلَا رَفَتْ وَلَا فُسُوقَ﴾ [البقرة: 197]؛ أي: لا يخرج من أمر من الأوامر، ولا يدخل في منهي من المناهي، بل لا يخرج من حكم الوقت ولا يدخل فيما يورث المقت.

﴿وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: 197]؛ أي: لا نزاع للسالك الصادق في طلب الوصول مع أحد في شيء من الدنيا لا بالفروع ولا بالأصول، وإلا فما تخصم مع أحد، ولا في جامها لأحد تزاحم، فمن نازعه في شيء منها يسلمها إليه ويسلم عليه، فإن من دأب القوم ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ [الفرقان: 63].

﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ﴾ [البقرة: 197]؛ يعني: من هذه الجملة وغيرها من الخيرات، ﴿يَعْلَمُهُ اللَّهُ﴾ [البقرة: 197]، قليله وكثيره وإخلاصه ورياءه وسره وعلايته، ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: 197]، في الكلام تقديم وتأخير وإضمار تقديره وتزودوا يا أولي الأبواب؛ يعني: لكل سالك طريق زاد يناسب طريقه، فزاد أولي القشور؛ وهم: أهل الدنيا من الكعك والسويق وأمثاله؛ لأن طريقهم ومقصدهم ومقصودهم أيضًا قشر بالنسبة إلى طريق الحق، فإن طريقهم الأرض، ومقصدهم البيت، ومقصودهم الجنة، وهذا قشر بالنسبة إلى ما ذكرنا، ﴿وَتَزَوَّدُوا﴾ فإن خير المقاصد ينبغي أن يكون من ﴿خَيْرِ الزَّادِ﴾، فأشار إلى: ﴿تَزَوَّدُوا﴾ يا أولي الأبواب من لب الزاد وهو التقوى ﴿فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ وخير التقوى أن تكون متقي، إن تقوى بي مني، فتقوى أهل القشور مجانبية الزلات والمزلات بالطاعات والمبرات تفهم إن شاء الله تعالى وتنتفع به.

ثم أخبر عن الفضل مع ذوي الفضل بقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة: 198]، الآيتين والإشارة فيهما أن قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة: 198]، إعلام بأن للفضل كثرة وتنوعًا؛ لأنه ذكره بالنكرة تقع على واحد على التعمين؛ كقولك: جاءني زيد، فهذا يدل على أن في الرجال كثرة، ولكنه ما جاءك إلا واحد منهم، فكذلك هنا يدل على أن في الفضل كثرة، وليس على

العبد جناح أن تبغى أي: فضل يريده من الله وهو كثرة تنوعه تنقسم على ثلاثة أقسام بالنسبة إلى أحوال العبد والتنوع والأقسام راجع إلى تغير أحوال العباد ولا إلى تغير صفات الحق تعالى.

والقسم الأول منها: ما يتعلق بالمعاش الإنساني، وهو على نوعين: نوع يتعلق بالأسباب من المال والجاه، ونوع يتعلق بالغذاء واللباس الضروري وهذا القسم من الفضل مفسر بالرزق كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: 10]؛ أي: من رزق الله.

والقسم الثاني منها: ما يتعلق بالمصالح الأخروية للعبد من الفضل، وهو على نوعين: أحدهما ما يتعلق بالأعمال البدنية على وفق الشرع، ومتابعة الشارع مجانبة طريق الشيطان المنازع كقوله تعالى: ﴿تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾ [الفتح: 29]، وقال تعالى: ﴿وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: 83]، وثانيها: ما يتعلق بأعمال القلب، وتركيب النفس لقوله تعالى: ﴿وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ﴾ [النور: 21].

والقسم الثالث: منها: ما يتعلق بالله عز وجل، وهو أيضًا على نوعين: أحدهما: ما يتعلق بمواهب القربة كقوله تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّهُمْ مِنْ اللَّهِ فَضْلًا كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: 47]؛ أي: قربًا كثيرًا فإنه أكبر من الدنيا والآخرة، وثانيها: ما يتعلق بمواهب الوصل كقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [الحديد: 21]؛ يعني: فضل مواهب الوصلة أعظم من الكل كما قال تعالى لحبيبه ﷺ: ﴿وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ [النساء: 113]؛ يعني: أعظم فضله ما كان عليك خاصة دون الخلائق كلها، ثم أعلم أن لكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة من الفضل مقامًا في الابتغاء.

فأما القسم الذي يتعلق بالمصالح الأخروية: وهو فضل الرحمة، فمقام ابتغائه ترك الوجود، وبذل المجهود، وهو في السير إلى عرفات، وأما القسم الذي يتعلق بالله تعالى: وهو فضل المواهب فمقام ابتغائه هو عند الوقوف بعرفات المعنى، فإن عرفات هي إشارة إلى المعرفة معظم أركان الوصلة لقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

[الذاريات: 56]، وأما القسم الذي يتعلق بالمصالح الدنيوية: وهو فضل الرزق فمقامه بعد استكمال الوقوف بعرفات المعرفة عند الإفاضة، ففي الآية تقديم وتأخير تقديره إذا أفضت من عرفات فليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وذلك لأن حال أهل السلوك في البداية ترك الدنيا والتجريد عنها، وفي الوسط التوكل والتفريد، وفي النهاية المعرفة والتوحيد، ولا يسلم الشروع في المصالح الدنيوية إلا لأهل النهاية؛ لقولهم في المعرفة وعلو هممتهم بأن يظهر الله قلوبهم من رجز حب الدنيا الدنية، ويملاها نورًا وحبورًا وسرورًا بالأنطاف الحقيقية، فلا اعتبار للدنيا وشهواتها ونعيم الآخرة ودرجاتها عند الهمم العلية، فلا يتصرفون في شيء إلا وتصرفهم بالله، وفي الله والله لا لحفظ النفس بل لمصالح الدين، وإصابة الخير إلى الغير ولهذا قال تعالى: ﴿ثُمَّ أَفِضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ [البقرة: 199] والناس هاهنا محمد المصطفى ﷺ، وجميع الأولياء والأنبياء عليهم السلام؛ فمعناه لا تفيضوا يا أرباب الطلب إلا بعد الوقوف بعرفات المعرفة ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ﴾ [البقرة: 198]، المعرفة أفيضوا من حيث أفاض الأنبياء والأولياء في القيام بأداء حقوق التعظيم لأمر الله، والشفقة على خلق الله لا لاستيفاء الحفظ، كما قال عز وجل لحبيبه ﷺ عند إفاضة بالرسالة إلى الخلق بعد وقوفه بعرفات ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾ [النجم: 9] ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: 17].

فأعلم الله تعالى أن الإفاضة من عرفات المعرفة إلى مصالح الدنيا ورعاية حقوق الخلق، ودعوتهم إلى الله خطر عظيم ولا يخلو عن نوع حظ من الحفظ فعلق الإفاضة بشرطين لرفع الخطر، وإزالة غائلة الحفظ، أحدهما: أمر بالمواظبة على وظائف الذكر بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: 198]؛ يعني: بالقلب والمشعر الحرام هو القلب الذي حرام عليه الاطمئنان مع غير ذكر الله وحبه لقوله تعالى: ﴿أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَعْلَمِينَ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: 28]، ﴿وَاذْكُرُوا كَمَا هَذَاكُمْ﴾ [البقرة: 198]، معناه اذكروا الله ليهدي نفوسكم كما هدى قلوبكم لثلاث تقع النفوس في خطر حب الدنيا ولا تميل إلى استيفاء حظوظها ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ﴾ [البقرة:

198]؛ يعني: كما كنتم قبل الوقوف بعرفات المعرفة من الضالين في طلب الدنيا وحفظ النفس.

والثاني: أمرهم بالاستغفار لإزالة ضرر المحافظة مع الخلق وكدورة حفظها بقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَيْضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: 199]، وهذا كما أمر النبي ﷺ بالاستغفار مع كمال مرتبته وجلال قدره بقوله ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ * وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ [النصر: 1-3]؛ يعني: يزيل غين الحظ بالاستغفار وهو ﷺ يقول: «إنه ليغان على قلبي، وإني لاستغفر الله في يوم سبعين مرة»⁽¹⁾.

ثم أخبر عن وجود رعاية الأحوال لأهل الكمال بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتْ مِنْاسِكُكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا﴾ [البقرة: 200]، إلى قوله: ﴿وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [البقرة: 202]، والإشارة فيها أن في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتْ مِنْاسِكُكُمْ﴾ [البقرة: 200]؛ أي: قضيت مناسك وصلكم، وبلغتم محل الرجال البالغين من أهل الكمال الواصلين، فلا تأمنوا مكر الله ولا تهملوا وظائف ذكر الله، فاذكروا الله كذكركم آبائكم، كما تذكرون في حال طفوليتكم آباءكم للحاجة، والافتقار بالعجز والانكسار، وفي حالة رجوليتكم تذكرون آباءكم للحجة، والافتخار بالمحبة، والاستظهار فاذكروا الله افتقارًا وافتخارًا؛ لأنه يمكن للطفل الاستغناء عن أبيه، وكذلك البالغ يحتمل أن يفتخر بغير أبيه ولكن العباد ليس لهم من دون الله من ولي ولا واق، ولهذا كان النبي ﷺ مع كمال بلاغته يفتقر إلى الله تعالى ويقول: «اللهم واقية كواقية الوليد»⁽²⁾، ويفتخر بافتقاره، ويقول: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر والفقر فخري»⁽³⁾ ﴿فَمِنْ النَّاسِ﴾ [البقرة:

(1) أخرجه أحمد (4/211، رقم 17881)، وعبد بن حيد (ص 142، رقم 364)، ومسلم (4/2075، رقم 2702)، وأبو داود (2/84، رقم 1515)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (ص 144، رقم 446)، وابن حبان (3/211، رقم 931)، والبيهقي (1/124، رقم 89)، والطبراني (1/302، رقم 887).

(2) أخرجه أبو يعلى (9/396، رقم 5527).

(3) تقدم تخريجه.

[200]، من أهل الطلب والسلوك ﴿مَنْ يَقُولُ﴾ [البقرة: 200]، بتسويل النفس وغرورها بحسبان الوصول والكمال عند النسيان، وتغير الأحوال ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا﴾ [البقرة: 200]؛ يعني: نميل نفسه إلى الدنيا وتركنا إلى زخارفها وشهواتها وتستحلي الجاه والقبول فيها عند أربابها بأن ينسى المقصد الأصلي، والمقصود الحقيقي، وظن الطالب المعكور أنه قد استغنى عن الجد والاجتهاد فأهمل وظائف الذكر، ورياضة النفس، وغلبت عليه الهوى واستهوته الشياطين في الأرض حيران له حتى أوقفته في أودية المجران والفراق ﴿وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ﴾ [البقرة: 200]؛ يعني: من أهل الوصول والكمال وأرباب الفتوة وأصحاب الأحوال ﴿مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ [البقرة: 201]؛ أي: نعمة من النعم الظاهرة، وهي العافية، والصحة، والسعة، والأمن، والفراغة، والطاعة، والاستطاعة، والبذل، والإعطاء، والوجاهة، والقبول، ونفاذ الأمر، وطول العمر في العبودية، والتمتع من الأمور، والأولاد، والأصحاب، والإرشاد، والأخلاق ﴿وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً﴾ [البقرة: 201]؛ أي: نعمة من النعم الباطنة، وهي الكشف والمشاهدات وأنواع القربات في المواصلات والعبور عن المقامات بتعاقب الجذبات، والتمكن في الأحوال بحصول الكمال، وبقاء الغناء في فناء البقاء، وفناء الفناء في فناء البقاء ﴿وَقَنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: 202]، نار القطيعة وحرقة الفراق“.

(1) قال الشيخ روزبهان البقلي: حسنة الدنيا معرفة الله وطلب مرضاته بترك الاشتغال في الدنيا، ﴿فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً﴾ وحسنة الآخرة مشاهدة الله تعالى والاشتغال به عن نعيم الآخرة، ﴿وَقَنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ أي: وقنا عذاب المحجابين باحتراقنا في نيران شهوات نعيم الآخرة، وأيضاً حسنة الدنيا اليقين، وحسنة الآخرة الكشف، وأيضاً حسنة الدنيا المواجهات السرمدية، وحسنة الآخرة الشكر بمشاهدة الحق جل جلاله، وأيضاً حسنة الدنيا الذكر الصافي في خاطر صافي على دوام المراقبة بلا غبار الكدورة، وحسنة الآخرة الغيبة عن الذكر بمشاهدة المذكور.

وقيل: حسنة الدنيا الإغراض عنها، وحسنة الآخرة ترك الاشتغال بها، وقنا نيران شهواتها فإن ما شغل عندك فهو مشتوم.

وقال الواسطي: في الدنيا حسنة الغيبة عن كل متظلم من الحق، وفي الآخرة حسنة الغيبة عن رفع الأفعال والرجوع إلى الفضل والرحمة.

وقال ابن عطاء: الفناعة بالرزق والرضا بالقضاء. وقيل: ﴿فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ عبة، ﴿فِي الْآخِرَةِ

﴿أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ﴾ [البقرة: 202]؛ أي: هؤلاء البالغين الواصلين السائلين وحظ دائم ونصيب وافر ﴿يَمَّا كَسَبُوا﴾ [البقرة: 202]، من المقامات والكرامات، ومما سألوا من أنباء الحسنات ﴿وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [البقرة: 202]، لكلا الفريقين فيما سألوا أي: يعطيهم بحسن نياتهم على قدر همهم وطوياتهم، لقوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ خَرْثَ الْآخِرَةِ نَزَدْنَاهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ خَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾ [الشورى: 20]، وكقوله تعالى: ﴿وَأَنَّا كُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ﴾ [إبراهيم: 34]، وفي ﴿سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ إشارة إلى سرعة الحساب، فيها يخطر ببال العبد في الحال بحاسبه به ويظهر أثر تلك الحسنة التي خطرت بباله في قلبه وروحه مع الخطرة بلا توقف قبل أن يتكلم بها، أو يعلمها دليله قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَبْذُؤْا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوا بِحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ [البقرة: 284]، فإن تكلم بها أو عمل زاد أثرها أو تركها؛ فأما الحسنة فيبقى أثرها، وأما السيئة فمحاً أثرها، وأثبت مكانها نور حسنة وذلك قوله تعالى: ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنْثِبُ﴾ [الرعد: 39]، وقال ﷺ: «قال الله عز وجل: إذا تحدث عبدي بأن أعمل سيئة فأنأ غفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها فأنأ أكتبها له بمثلها، وقال: قالت الملائكة يا رب ذلك عبد يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال: ارقبوه فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، فإنه تركها من جبر أي: من اجلي»⁽¹⁾.

﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَةٍ مِمَّنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ (٢٠٢) وَمَنِ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ. وَهُوَ اللَّهُ الْخَصَّامُ (٢٠٣) وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ (٢٠٤) وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَيْسَ الْمِهَادُ (٢٠٥) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي

حَسَنَةً قَرِيبَةً، ﴿فَإِنَّا عَذَابَ النَّارِ﴾ نيران القطيعة والفرقة، ولا ينالون من نار جهنم.

وقيل: ﴿فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ ذكرك، ﴿فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً﴾ قربك، ﴿فَإِنَّا عَذَابَ النَّارِ﴾ أن نحرمانا ذكرك.

(1) رواه مسلم (1/117)، وأحمد (17/420)، والبيهقي في «الشعب» (15/82).

نَفْسَهُ آتِنَاكَ مَزِيدًا ۖ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠٣﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا آذْخُلُوا فِي السِّلَاحِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَعَنَكُمْ عَذُو مُبِينٌ ﴿٢٠٤﴾ [البقرة: 203 - 208].

ثم أخبر عن رعاية المحدودات أنها أيام معدودات بقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: 203]، والإشارة أن المداومة على الذكر والملازمة على العبودية في أيام معدودات العمر المختصر من البداية إلى النهاية بجميع أجزاء الوجود مندوب إليه في الشريعة، وأمر واجب لأرباب الطريقة، كما نقل عن بعضهم وقد سئل عن مدة هذا العمر؟ فقال: من المهد إلى اللحد، ولو شئت لقلت: من الأزل إلى الأبد، وهذا مما لا يفهم بهذه العقول المدنسة بالفضول، وقال تعالى لحبيه ﷺ: ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ [الحجر: 99]؛ أي: الموت ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ﴾ [البقرة: 203]؛ يعني: من أرباب السلوك وأصحاب القلب ﴿فِي يَوْمَيْنِ﴾ [البقرة: 203]؛ يعني: يوم البداية ويوم النهاية، أو يوم الطلب ويوم الوصول بازدياد في الأوراد وجد في الاجتهاد، وتأخر هاتين الحالتين عن بعض المجاهدات، أو يرفق بالنفس في شيء من المباحات ﴿فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى﴾ [البقرة: 203]؛ أي: لمن كان ثابتاً في التقوى راسخاً في الاستقامة مع المولى ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ [البقرة: 203]، في جميع الأحوال بتزكية النفوس وتنقية القلوب، وحفظ الأعمال ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ [البقرة: 203]؛ يعني: إن لم ترجعوا بالاختيار تحشرون إليه بالاضطرار.

ثم أخبر عن مقال أهل القال، ومعاملة أهل الحال بقوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [البقرة: 204] إلى قوله: ﴿وَلَبِشَ الْإِهَادِ﴾ [البقرة: 206]، والإشارة فيها أن قوماً أعرض الحق تعالى عن قلوبهم، فأعطاهم في الظاهر بسطة في اللسان وتقريراً في البيان ويدعون شيئاً بأقوالهم يكذبون فيها بأخلاقهم وأفعالهم فيعجب الخلق بأقوالهم ما لم يروا أعمالهم، ولكن الله يشهد سرائرهم، ويعلم ضمائرهم إن عقود أسرارهم حضور أخبارهم، وفي الحقيقة هذه خصلة بعض النفوس الأمارة بالسوء أن تظهر السوء باللات المموهة والأقوال المزخرفة تسر بقبائح أوصافها وفضائح أخلاقها،

وتعلن الصداقة وتخفي العداوة، وترى أنها أولى الأولياء، وتراها أعدى الأعداء ﴿وَهُوَ الَّذِي الْخَصَّامَ وَإِذَا قَوْلِي﴾ [البقرة: 205]؛ أي: وجد التمكن والولاية ﴿سَعَى فِي الْأَرْضِ﴾ [البقرة: 205]؛ يعني: في أرض القلب ﴿لِيُفْسِدَ فِيهَا﴾ [البقرة: 205]، يخرّبها ﴿وَيُيْلِكَ الْخَزْثَ﴾ [البقرة: 205]، ويبطل حرث الصدق في ترك الدنيا، وطلب الآخرة والتوجه إلى الحق ﴿وَالنَّسْلَ﴾ [البقرة: 205]، ما تولد من الأخلاق الحميدة، والخصال السريفة ﴿وَاللهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ﴾ [البقرة: 205]، بالأقوال الكاذبة.

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ﴾ [البقرة: 206]، يعني لأرباب النفوس من أهل الكبر والأنفة ﴿أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ﴾ [البقرة: 206]، ثم سمحت أرواحهم عن قبول الحق وتمادت نفوسهم بالباطل، ولو ساعدت العناية وأدركتهم العاطفة؛ لتقلدوا المن من هداهم إلى الجنة ونبههم عن نوم الغفلة، وولتهم على طريق الوصلة، ولكن من رزق العناد زال عن منهج السداد وضل عن سبيل الرشاد ﴿فَحَسْبُ جَهَنَّمَ وَلِبِئْسَ الْمِهَادُ﴾ [البقرة: 206] أي: حسبه جهنم الغرور والتكبر، فلأنها دركة من دركات نار القطيعة في الحال ﴿وَلِبِئْسَ الْمِهَادُ﴾، والمرجع في المآل.

ثم أخبر عن معاملة أهل الوداد من العباد بقوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ [البقرة: 207].

والإشارة أن الخواص من أولياء الله منهم لمن يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله كما أن الله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ هُمْ الْجَنَّةُ﴾ [التوبة: 111].

والفرق بين الفريقين أن الله اشترى من المؤمنين أيام الميثاق من غير اختيارهم، فكان ثمن نفس المؤمن الجنة أما الأولياء فإنهم باعوا باختيارهم أنفسهم في هذا العالم فكان ثمن الأولياء مرضات الله، ﴿وَاللهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ يعني: الفريقين فلرافته بالمؤمنين اشترى الأمانة بالسوء مع غيب الظلومي والجهولي بثمر الجنة، والنعيم المقيم، ولعاطفته بالأولياء وفقهم لشري أنفسهم بغير حظ من حظوظها؛ بل خالصاً لوجه الله ابتغاء مرضاته.

ثم أخبر عن المدخول في الإسلام بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ

كَافَّةً﴾ [البقرة: 208]، معنى عامًا، ومعنى خاصًا؛ فأما المعنى العام مع جميع من آمن في الظاهر ادخلوا في جميع شرائط الإسلام في الباطن كما دخلتهم في شرائعه في الظاهر من شرائطها، قال النبي ﷺ: «المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، والمؤمن من آمن الناس بوائقه»⁽¹⁾.

وأما المعنى الخاص كخطاب حاضر مع شخص الإنسان، وجميع أجزائه الظاهرة كما أن لسانه دخل في الإسلام بالقول، فينبغي أن يدخل أركانه في الإسلام بالفعل، فالعين بالنظر، والأذن بالسمع، والفم بالأكل، والفرج بالشهوة، واليد بالبطش، والرجل بالمشي، ودخول كل واحد منها في الإسلام بأن يستسلم لأوامر الله تعالى، ويحْتَنِب من نواهيه بترك ما لا يعنيه أصلاً، ويقع على ما لا بد له منه، ودخول أجزاء الظاهر في شرائع الإسلام ميسر للمنافق، فإننا إدخال معاني الباطن في شرائط الإسلام وحقائقه، فمريكة إبطال الدين، ومزلة الرجال البالغين، فدخول النفس في الإسلام بخروجها عن كفر صفاتها الذميمة، وعبروها عن طبعها في إيقاع الهوى، وترك مألوفاتها، ومستحسناتها، ومستلذاتها، ونورها بنور الإسلام، وتتبع أحكامه، واطمئنانها بالعبودية؛ لتستحق بها دخول مقام العباد المخصوصين بخطابه تعالى إياها كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّاتٍ﴾ [الفجر: 27-30]، دخول القلب في الإسلام بتصفيته عن رذائل أخلاق النفس وخساسة أوصاف الحيوان، وتخليته بشيائل أخلاق الروح، ونفاسة أوصاف الملك، ودخول أنوار الإيمان بكتابة الحق فيه، وتأيينه بروح منه كقوله تعالى: ﴿كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّلَهُم بَرُوحٍ مِنْهُ﴾ [المجادلة: 22]، ففي الحقيقة لا يدخل القلب في الإسلام ما لم يدخل الإيمان في القلب لقوله تعالى: ﴿وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ [الحجرات: 14]، ودخول الروح في الإسلام بتخلقه بأخلاق الله تعالى، وتسليم الأحكام الأزلية، وقطع النظر، والتعلق عما سوى الله بتصرفات الجذبات الألوهية ودخول السر في الإسلام بفنائه في الله، وبقائه بالله ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ

(1) رواه أحمد (430/26)، والحاكم في «المستدرک» (28/1)، وابن حبان في «صحيحه» (14/3).

أهوال القيامة وأحوالها بكلام قريب إلى أفهام العوام، وأما الذين في قلوبهم نور الإيمان وشرح الله صدورهم بنور الإسلام، فقد هدوا وفهموا مقصود الكلام في هذه الآية وأمثالها وانتفعوا بها بلا توهم تشبيه أو تمثيل أو تخيل نفي وتعطيل، وأما الذين هم أهل الأهواء كما قال تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ﴾ [آل عمران: 7]، فشرعوا فيها بأهوائهم وفسروها بآرائهم، فوقعوا في أودية الضلالة فهلكوا وأهلكوا خلقًا بالجهالة فنادتهم العزة: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ [آل عمران: 7]، فإنهم أصحاب الكشوف وأرباب المشاهدات، فيتجلى الله لهم تارة بصفات الجمال فيريهم لمعة من أصناف ألطافه وأنواع إعطائه مع خواص عبادته، ومرة بصفات الجلال فيذيقهم شظية من آثار هيئته وقهره مع المتمردين من أهل عناده، فيحل لهم كل أشكال وينجيهم من كل ضلال، ويغنيهم بها عن كل تفسير وتأويل، ويخلصهم من كل تشبيه وتعطيل، وكوشفوا بحقائق ما أخبروا وعابنوا بخلاف ما أضمرُوا ولكن يضيق عن إعلامه نطاق النطق ولا يسع إظهار لا في ظهوره الحروف كما قيل، وإن قميصًا خيط من نسج تسعة وعشرين حرفًا عن معانيه قاصر، بل لا يتهي إليها حظي العقول والأوهام، ولا يدركها إبصار البصائر والإفهام، فإن هذا عما يكشف الخواص والأولياء في حال غيبتهم عن الخلق وشهودهم الحق وهم مسلوبو النطق مغلوبو العقل، ومن تأمل هذا وتكشف له أثر من الغوامض التي درج عليها المتقدمون مكلفين عقولهم ما ليس في وسعها طمعًا في أن ينالوا ما لا ينال وكان عاقبتهم الحيرة والضلالة.

ثم أخبر عن زوال النعمة لأهل الضلالة والنعمة بقوله تعالى: ﴿سَلِّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ﴾ [البقرة: 211]، الآيتين والإشارة فيهما أن السؤال وإن كان للنبي ﷺ ولكن فائدته راجعة إلى عامة أمته وخاصتها، فإننا فائدته فهي أن يعلموا أن الله إذا أنعم على عبد بنعمة من أنواع نعمه الظاهرة والباطنة فإن لم يعرف قدرها فيبدل نعمته بالنعمة أن يكفرها ولا يشكرها، كما فعل بنو إسرائيل من بعد ما جاءتهم البينات من المعجزات والكرامات فما عرفوا قدرها فبدلوها بما قالوا. ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ﴾ [الأعراف: 138] وبعبادة العجل فجازاهم الله شدة العقاب فيما ابتلاهم بأنواع البلاء من القحط

وقتل النفس وغير ذلك أو بأن يصرف نعمه في مصروف دون رضاه ﴿فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [البقرة: 211]، في المجازات والمكانات.

وأما فائدة الخواص في أن يتحقق لهم أن الله إذا فتح باب الملكوت على قلب عبد من خواصه ويريه آياته في الملك والملكوت، ويظهر عليه أنواع كراماته فإن لا يغتر بأحواله أو يعجب بكماله فيقبل على شيء من مرادات النفس وبها يلائم هواها ويبدل نعمته برأفته للنفس ورضاها ﴿فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [البقرة: 211]، بأن يغير عليه أحواله ويسلب عنه كماله والذي يدل على هذا التأويل قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ [الرعد: 11]، ومن شدة عقابه إذا أذنب عبد ذنباً صغيراً ولم يتب عنه ويصر عليه أن يعاقبه مثل تبديل النعمة ليعاقبه بزوال النعمة في الدنيا ودوام النعمة في العقبى.

وأيضاً من شدة عقابه أن يزين: ﴿زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ [البقرة: 212]، ويمكر بهم حتى يغلب عليهم حب الدنيا: ﴿وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [البقرة: 212]، من فقرائهم وكبرائهم حملهم شدة العقوبة على الوقعة في أوليائه واستحقار أحبابه: ﴿وَسَبَّحُوا لِلَّهِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ [الشعراء: 227] ﴿وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [البقرة: 212]، بأنهم في أعلا عليين وإنهم في أسفل سافلين ﴿وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ﴾ [البقرة: 212]، من درجات أعلا عليين ودركات أسفل سافلين ﴿بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [البقرة: 212]، بغير نهاية أبد الآباد فإن ما لا نهاية له لا يدخل تحت الحساب، وفيه معنى آخر بغير حساب يعني ما يرزق العبد في الدنيا فلحرامها عذاب ولحلها حساب وما يرزق في الآخرة من النعيم المقيم بغير عذاب وبغير حساب.

ثم أخبر عن حال الخلق في البداية وإن العناية في الهداية بقوله تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ [البقرة: 213]، والإشارة فيها أنه كان الخلق في بدء الأمر على الفطرة التي فطر الناس عليها أمة واحدة حين أشهدهم على أنفسهم ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ [الأعراف: 172]، قالوا: ﴿بَلَى﴾ إن ولدوا على الفطرة لقوله ﷺ: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه

(1) أخرجه أبو يعلى (2/240، رقم 942)، والطبراني (1/283، رقم 828)، والبيهقي (6/203، رقم 11923)، وأخرجه ابن عدى (2/434).

يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه»⁽¹⁾ ما قال: أو يسلمانه؛ فلمعنيين: أحدهما: أن الكفر يحصل بالتقليد ولكن الإيمان الحقيقي لا يحصل بالتقليد.

والثاني: أن الأبوين الأصليين الأنجم والعناصر، فعلى التقديرين الولد بتربية الآباء والأمهات يضل عن سبيل الله ويزل قدمه عن الصراط المستقيم؛ التوحيد والمعرفة، ولو كان نبياً فإنه يحتاج إلى هاد يهديه إلى الحق كما قال تعالى لنبينا: ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى﴾ [الضحى: 7] ﴿فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ﴾ [البقرة: 213]، للهداية ﴿مُبَشِّرِينَ﴾ [البقرة: 213]، مجيبي الدعوة إلى الله بالنجاة، ونيل الدرجات في مقام القربة والوصلة ﴿وَمُنْذِرِينَ﴾

(1) ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ يعني في ميثاق الأول حين خاطبهم الحق سبحانه وتعالى جل سلطانه بتعريف نفسه لهم، حيث قال: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ﴾ [الأعراف: 172]، كانوا أمة واحدة في إقرارهم برؤية خالقهم، والزام عبوديته على أنفسهم لما رأوا من عظم برهانه، وشواهد سلطانه، وما سمعوا من عجائب كلامه، وما أدركوا من أنوار قربه وصفاته وتلك الجمعية قبل أن يتليهم الله بالعبودية، فلما اختبرهم ببلايا العبودية إلى الدنيا، ففترقوا جميعاً، فأهل الصفوة ساعدتهم التوفيق، فبقوا على المشاهدة والقربة، وإدراك أنوار الصفوة، ثابتين في دفع حطام الدنيا عن مجالس أسرارهم مع سيدهم، مستقيمين في خدمته بلا طلب الأعواض من الكرامات، مقتصدين في سلوك المعرفة والمحبة، فأنزل الله سكنته في قلوبهم، ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم، فلا جرم ما زاغوا عن طريق الاستقامة، وما زاغوا عن مشاهدة الحبيب إلى حضرة الدنيا وشهوتها، وما باعوا كرامة الحق بالدنيا الدنية، ﴿رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ مَا يَدُلُّهُ عَلَىٰ تَبْدِيلٍ﴾ [الأحزاب: 23]، وأما أهل الخذلان فأويفهم الحق في ظلمه هواء نفوسهم حتى استأثروا الدنيا على الآخرة، ونسوا عهد الله، ونزلوا على مراد الهوى، وتركوا نعيم الرضا، ومالوا عن طريق الهدى إلى مضلة الضلال ودول الجهال، وأيضاً كانوا بعد كونهم من العدم جملة في غيبة من الحق قبل خطاب الحق معهم، وكشف قربه لهم فإذا كشف الله عنهم حجب الإنسانية، وأراهم مشاهدة القربة، ففترقوا جميعاً في شعب المعارف والكواشف، فبعضهم صادفوا حقائق المقامات فوققوا بها على شرط العبودية، وبعضهم صادفوا لطائف الحالات فبقوا فيها متنعمين بمشاهدة الربوبية، وبعضهم نالوا خصائص الكرامات والمعجزات فشاهدوها بشرط أداء الأمانة، وبعضهم أدركوا صرف المشاهدة من الحق جل كبريائه فتاهوا في وادي العظمة، وطاروا في هواء الهوى، وساروا في قفار الديمومية، وأما أهل الحرمان فصادفوا في أول نهوضهم من زمرة الوحدة مهالك القهريات، فغابوا في شعاب الضلالات، فبعضهم تهودوا، وبعضهم تنصروا، وبعضهم تزندقوا، وبهذا جف القلم إلى يوم ليس لهم في الإيمان والخذلان اكتساب؛ لأنه اختبار الله الذي قد سبق لهم في العدم، وختم به القضاء المبرم، ومن هاهنا تفرقت القلوب وانشاققتها عن الموقفات؛ لأن الأرواح جنود مجندة. [عرانس البيان].

[البقرة: 213]، مخالفني الدعوة من الويل والهلاك في الدركات بالفرقة والقطيعة ﴿وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ﴾ [البقرة: 213]، إشارة إلى كتاب الله الذي جف القلم لكل واحد بالسعادة أو الشقاوة، كما قال ﷺ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ وَمَا مِنْ نَفْسٍ مَنْقُوسَةٍ إِلَّا كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَإِلَّا قَدْ كُتِبَتْ شَقِيَّةٌ أَوْ سَعِيدَةٌ، قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدْعُ الْعَمَلَ فَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَبِّحْهُ إِلَى أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَسَبِّحْهُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاءِ، قَالَ: أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيَسِّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاءِ فَيُسِّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاءِ»⁽¹⁾ تلا هذه الآية: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى﴾ [الليل: 7]، ﴿لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ﴾ [البقرة: 213]؛ أي: هذا الكتاب ﴿فِيهَا اخْتَلَفُوا﴾ [البقرة: 213]، أهل السعادة ﴿فِيهِ﴾ [البقرة: 213]، في طلب ما كتب فم واختلف أهل الشقاوة فيما كتب لهم، وكل ميسر لما خلق له بحكم الكتاب ﴿وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ﴾ [البقرة: 213]؛ يعني: وما اختلف كل فريق من الفريقين في طلب السعادة والشقاوة إلا وقد أوتوا السعادة أو الشقاوة في حكم الله وقضائه، ولكنه ما حصلت السعادة والشقاوة للفريقين إلا ﴿مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ﴾ [البقرة: 213]؛ يعني: بالبينات معاملات أهل السعادة، وأهل الشقاوة فإنها تبين السعيد من الشقي والشقي من السعيد؛ فأما الشقي يسعى في ضلالته التي أورثها الآباء والأمهات وورثته في ذيل أسفل الطبيعة الإنسانية، فيعامل الله والخلق بالشرك والظلم والفجور والحسد، كما قال تعالى: ﴿بَغْيًا بَيْنَهُمْ﴾ [البقرة: 213]، فيستحق بذلك دركات الشقاوة، وأما السعيد فبجذبات العناية يتمسك بحبل الهداية، ويرقى بقدوم صدق الطلب قوة الإيمان، وسعي الأعمال الصالحة من حضيض البشرية إلى ذروة العبودية ودرجات مقامات القربة والوصلة، كما قال تعالى: ﴿فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ﴾ [البقرة: 213]؛ أي: إلى ما اختلف فيه كل فريق من أهل السعادة والشقاوة في البداية من الوصول إلى الحق سبحانه فأهل العناية وصلوا إليه بهدأته

﴿يُذِئِدِى وَٱللّٰهُ يَهْدِى مَنْ يَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [البقرة: 213]؛ أَي: إِلَى ٱللّٰه كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَنْ ٱنَابَ﴾ [الرعد: 27].

ثم أخبر عن أحوال الأولياء، وأن لا بد لهم من البلاء والابتلاء بقوله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا ٱلْجَنَّةَ﴾ [البقرة: 214]، والإشارة فيها أن الله تعالى خلق الجنة وصفها بالمصاعب والمصائب، وخلق النار وصفها بالشهوات والرغائب، وابتلى الأولين بفنون مقامات الشدائد والمحن، كما قال تعالى: ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ﴾ [آل عمران: 146]، ثم نادى الآخرين: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّنَّهُمْ ٱلْبَآسَاءُ وَٱلضَّرَآءُ وَزُلْزِلُوا﴾ [البقرة: 214]؛ يعنى: مَا لَمْ يَمْسِكْهُمُ ٱلْبَآسَاءُ وَٱلضَّرَآءُ مَثَلٌ مَا مَسَّهُمْ لَمْ يَرْجِعُوا بِٱلْإِضْطِرَارِ إِلَى رَحْمَةِ ٱلرَّحِيمِ ﴿حَتَّى يَقُولَ ٱلرُّسُلُ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُ ٱللّٰهُ﴾ [البقرة: 214]، ويقول الله تبارك وتعالى للمضطربين ﴿أَلَا إِنَّ نَصْرَ ٱللّٰهِ قَرِيبٌ﴾ [البقرة: 214]، على هذا أدرج الأولون والآخرين أَي: سلوك طريق الولاء بقديم البلاء فمن كان نصره أعلى فى مراتب قربة المولى فبلاؤه أقوى، وهو بالبلاء أولى فمن ظن غير ذلك؛ فهو فى تيه الهوى هالك مردود من باب المالك.

﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّأُولِي ٱلْيَدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَامَى وَٱلسَّكِينِ وَآلِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللّٰهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ (٢١٥) كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كَرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَٱللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٢١٦) يَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلَّذِينَ هَرَبُوا مِنَ ٱلْحَرَامِ فَقَالَ فِيهِ قُلْ فِتْنَةٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ ٱللّٰهِ وَكَفَرٌ بِهِ وَٱلسَّبِيلُ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ ٱللّٰهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَصْغَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يَقْتُلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ أَسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَمَا كَانَ مِنْكُمْ عَلَيْهِ عَاقِبَةٌ فَمَتَىٰ يَكْفُرُوا فَأُولَئِكَ جِطَتْ أَْعْمَلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢١٧) إِنْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِى سَبِيلِ ٱللّٰهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللّٰهِ وَٱللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢١٨) يَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْمِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَصْغَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ ٱلْمَعْرُوفُ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللّٰهُ

لَكُمْ الْآيَاتِ لِمَلِكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَكُمْ خَيْرٌ وَلَنْ نُخَالِفُوهُمْ فَأَتَوْنَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَغْنَيْتُكُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَكِيمٌ ﴿٣٢﴾ [البقرة: 215 - 220].

ثم أخبر عن سؤالهم في إنفاق أموالهم بقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: 215]، والإشارة فيها: أن سؤالهم ماذا ينفقون من جنس الأدب لأهل الطلب لكيلا يتصرفوا في شيء من أموالهم، ويغيروا حالاً من أحوالهم بالهوى والطبع؛ بل بالأمر والشرع يوجب الرفعة والقربة، فليس للعبد تحرك إلا بإذن مولاه، ولا سكون إلا على وفق رضاه؛ لأن العبودية الوقوف حيث ما أوقفك الأمر والصرف أينما صرفك الحق؛ فأجاب الله تعالى سؤالهم بقوله: ﴿قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ﴾ [البقرة: 215]، دنيوي وأخروي من مال وجاء علم، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فأبدوا ﴿فَلِللَّذِينَ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [البقرة: 215].

كما أمر النبي ﷺ، ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراء: 214]، وقال ﷺ: «أبدأ بنفسك ثم بمن تعول»^(١) على ترتيب الأمر ﴿وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ﴾ [البقرة: 215]، ثم جعل الخير عامّاً، وقال تعالى: ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ﴾ [البقرة: 215] يعني: من أي نوع من أنواع الخيرات مع كل ذي روح كما قال ﷺ: «في كل كبد حراء أجر»^(٢)، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 215] أي: بالخير الذي تفعلون وبمن معه تفعلون، وبأي اعتقاد ونية؛ بالحق أو بالباطل، بالرياء أو بالإخلاص، بالطبع أو بالشرع، بالهوى أو بالله، والله عليم ومجازيكم عليه بقدرات استحقاقكم.

ثم أخبر عن فرض القتال بقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ﴾^(٣).

(١) أخرجه أبو داود (2/129، رقم 1677)، وابن حبان (8/134، رقم 3346)، والحاكم (1/574، رقم 1509) وقال: صحيح على شرط مسلم. والبيهقي (4/180، رقم 7561). وأخرجه أيضاً: أحمد (2/358، رقم 8687)، وابن خزيمة (4/102، رقم 2451).

(٢) أخرجه الطبراني (7/132، رقم 6600).

(٣) قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ﴾ أخبر سبحانه أن مقاومة النفس ومخالفتها صعب على صاحبها؛ لكن في درب كل خلقٍ دنا في نيران المجاهدة انفتاح كنز من كنوز الحقائق من الفرائض

[البقرة: 216]، والإشارة فيها: أن قتال النفس وجهادها في الله أمر لازم حق واجب بقوله تعالى: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾ [الحج: 78]؛ ولكنه للطبع فيه كراهة عظيمة، وحقيقة الجهاد رفع الوجود المجازي، فإنه الحجاب بين العبد والرب كما قيل: وجودك ذنب لا يقاس به ذنب، وكما قال ابن منصور رحمه الله: بيني وبينك أني يزاحمني فارفع بحدوك أني من الين ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا﴾ [البقرة: 216]؛ يعني: تكره النفس رفع وجودها ﴿وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: 216] أي: خير للنفس بأن تتبدل أوصاف الوجود الحقيقي ﴿وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا﴾ [البقرة: 216]، وهو تمتعات النفس البهيمية بالذات الجسمانية ﴿وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ﴾ [البقرة: 216]؛ أي: شر للنفس بحرمانها عن السعادة الأبدية، والذات الروحانية، وذوق المواهب الربانية ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ﴾ [البقرة: 216]، أن في كراهة النفوس ما أودع من راحة القلوب، وفي قتلها ما قدر من الحياة ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 216]، أن حياة القلوب في موت النفوس، وفي حياة النفوس موت القلوب، كما قال:

أَقْسَلُونِي بِإِثْقَالِي إِنَّ فِي قَسْطِي حَيَاتِي

ثم أخبر عن السؤال عن الشهر الحرام، وفيه القتال بقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ﴾ [البقرة: 217] الآيتين والإشارة فيهما أن المعاصي بعضها أكبر

والكرامات والمناجاة والمكاشفات والمجاهدات؛ لأن النفس الحجاب الكلي يحجب القلب عن مشاهدة الملكوت، ورؤية أنوار الجبروت، وسنة الله قد مضت بأن من خالف نفسه وهواه فقد استنّ عجة المثل وأدرك ممالك العليا، ورتقي مدارج المكاشفات، وبلغ معارج المشاهدات؛ لأن مخالفة النفس هي موافقة للقلب، ومن وافق قلبه أنس سعادة الكبرى، ونال منزلة الأعلى؛ لأن من باشر أنوار القلب فقد باشر أمر الحق، ومن أدرك الحق بوصف الإلهام باشر سره نور الحكمة، ومن أدرك نور الحكمة فقد أبصر نور معرفته، ومن أبصر نور معرفته عاين حقيقة الكل بالكل، وقد استمسك بالعروة الوثقى، وهي مشاهدة مولاه، فأين هذه المنزلة والمرتبة في هوى حسن حظوظ البشرية، وحصول النفس عند توقاتها نفائس الشهوة؛ بل الأمر المعظم في قتال النفس، وقمع شهواتها، وقلع صفاتها عنها حتى تصبح مطمئة ساكنة تحت قضاء الحق، وبقي القلب فارغاً عن وساوسها، وسرّ عالم الملكوت بنور البصيرة، كما قال ﷺ: «لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماء». [عرائس البيان].

من بعض، أن سوء الأدب على الباب لا يوجب على البساط يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ﴿قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ﴾ [البقرة: 217] أي: ذنب كبير؛ لأن فيه ترك حرمة الشهر ولكن ﴿وَصَدَّقَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفِّرَ بِهِ﴾ [البقرة: 217]، وترك حرمة ﴿الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: 217]، وحرمة النبي ﷺ وإخراجه من مكة أكبر من ذلك؛ لأن ترك حرمة الشهر زلة النفس والصد عن سبيل الله والكفر بالله وإخراج النبي ﷺ كفر، فمواخذة النفوس الكافرة على الزلات بالعقوبة المؤجلة وهي الافتراق بعد الاختراق وزلات المؤمنين وسيأتهم تبدل حنات عند التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة ﴿وَالْفِتْنَةُ﴾ [البقرة: 217]، التي يشرونها بطريق القتال والخداع أهل الكفر حتى يردوكم بها عن دينكم إن استطاعوا أكبر وأعظم عند الله ﴿مِنَ الْقَتْلِ﴾ [البقرة: 217]، شرك في الشهر الحرام ﴿وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا﴾ [البقرة: 217]، فإنه ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ قِمْتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [البقرة: 217]، ويؤاخذ الله أهل هذه الفتنة بهما كما يؤاخذهم بكفرهم ﴿وَأُولَئِكَ﴾ [البقرة: 217]؛ يعني: أهل الفتنة: ﴿أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: 217]، لأنهم كفروا وأثاروا الفتنة لارتداد المؤمنين حتى يردوهم عن دينهم إن استطاعوا وما استطاعوا ولكن يؤاخذون بالسعي في التريد ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى﴾ [النجم: 39]، وأما الذين كانوا أهل الفتنة يسعون في ترديدهم أدركتهم العناية الأزلية بدفع البلية وبدل خوفهم بالرجاء وجفاءهم بالوفاء وأنزل فيهم ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا﴾ [البقرة: 218]؛ أي: مع أنهم آمنوا هاجروا عن أوطانهم ﴿وَجَاهَدُوا﴾ [البقرة: 218]، بأبدانهم ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ﴾ [البقرة: 218]؛ يعني: أولئك هم المستحقون لرحمة الله ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ﴾ [البقرة: 218]، يغفر ذنب قتالهم في الشهر، أم ﴿رَجِيمٌ﴾ [البقرة: 218]، يرحم عليهم إذا هاجروا وجاهدوا في سبيل الله.

ثم أخبر عن أهل مراعاة الأمر وسؤالهم عن الخمر بقوله: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا﴾ [البقرة: 219]، والإشارة فيها أن الخمر الظاهر كما يتخذ من أجناس

مختلفة كالعنب والتمر والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك فكذلك خمر الباطن من أجناس مختلفة كالغفلة والشهوة والهوى وحب الدنيا وأمثالها، وهذا الخمر تسكر النفوس والعقول الإنسانية وفيها ﴿إِنَّهُمْ كَافِرُونَ﴾ [البقرة: 219]، ولهذا كل مسكر حرام، وما يسكر كثيره فقليله حرام، ومنها ما يسكر القلوب والأرواح والأسرار وهو شراب الواردات وأقداح المشاهدات من ساقى تجلي الصفات، فإذا أدارت الكتوس انخمدت النفوس، وتسكر القلوب بالمواجيد عن المواعيد، والأرواح بالشهود عن الوجود، والأسرار بلحظ الجمال عن ملاحظة الكمال، فهذا شراب حل ﴿وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ [البقرة: 219]، قال قائلهم:

فتهجر ك من لفظي هو الوصل كله وسكر ك من لحظي فسح لك الشرب
فما مل ساقينا وما مل شارب غفار لحاظ كأسها يسكر اللب
فالعجب كل العجب أن قومًا أسكرهم الشراب، وقومًا أسكرهم شهود الساقى
كقولهم:

فأسكر القومَ قورُ كأسٍ وكان سكري من المدير^١
وإثم الإعراض عن كتوس الوصال في النهاية أكبر من نفع الطلب ألف سنة في البداية، وكما أن السكران ممنوع من الصلاة فسكران الغفلة والهوى ممنوع عن المواصلات، وأما إثم الميسر فهي إن آثار القمار هي شعار أكثر أهل الديار في سلوك طريق الخيل والخداع بالفعل والكذب والفحش في المقال، وإنه كبير عند الأخيار بعيد عن خصال الأبرار، وأما نفعه فعدم التفات إلى الكونين، وبذل نقوش العالمين في فروانية نقش الكعبتين: ﴿وَلِئَلَّهِنَّ أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ [البقرة: 219] لأن إثمها للعوام ونفعها للخواص وقليل ما هم ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ [البقرة: 219]، وهو ما يعطيه المرء ويعفو أثره عن قلبه عند الإنفاق يعني: يطيب القلب لأن أصل العفو المحو والعطس يدل

(١) البيت للخبز أرزي، وهو من بحر «البيسط» في صورته المخلعة.

عليه قوله ﷻ: «أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى»^(١) وقال: ليس الغنى عن كثرة الغرض، ولكن الغنى غنى النفس، وفيه معنى آخر قيل: العفو التجاوز عن الذنوب وترك العقاب، والذي يدل عليه قوله ﷻ في تأويل قوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ﴾ [الأعراف: 199]، قال وعفوك عن ظلمك وقال تعالى: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [البقرة: 237]، وقيل العفو ما فضل عن حاجتك، وهذا للخواص أن يخرجها عن فاضل أموالهم عن قدر كفايتهم، فاما خاص الخاص فطريقهم الإيثار وهو أن يؤثر غيره على نفسه وبه فاقة إلى ما يخرج وإن كان صاحب الذي يؤثر به غني ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ﴾ [البقرة: 219]، في هذه السؤالات ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ [البقرة: 219]، في أحوالكم وحاصل أموالكم ﴿فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [آل عمران: 22]، فستعلمون أن ما عندكم ينفد وما عند الله باق ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾ [البقرة: 220]، تأديب وتعليم وبذل النصح لهم من إصلاح ما لهم ولكم في ذلك أيضًا خير وثواب وأجر عند الله ﴿وَلِإِنْ تَحَالَطُوا بِهِمْ﴾، في المعاملة والمجالسة والمكالمة ﴿فَإِخْوَانُكُمْ﴾، فكونوا معهم كما تكونون مع إخوانكم في الصبر على الاحتمال عنهم عند الإرشاد والنصيحة والشفقة عليهم بكل حال من غير سامة وملالة ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ﴾ [البقرة: 220]، في الإفساد والفساد ﴿مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ [البقرة: 220]، في الإصلاح فيعامل كلا على سواكن قلبه من المقصود لا على ظواهر كسبهم من جميع الفنون ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَغْنَتْكُمُ إِنَّا اللَّهُ عَزِيزٌ﴾ [البقرة: 220]، يعز بعزته من يشاء ويذل من يشاء ﴿حَكِيمٌ﴾ [البقرة: 220]، يحكم بحكمه ما يشاء.

﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّى تُؤْمِنَ وَلَا أُمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ. وَبَيِّنْ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٣٧٥﴾ وَسَأَلُوكَ عَنِ الْمَحْضِيِّ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْرِضُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحْضِيِّ وَلَا تَقْرَبُوا حَتَّى يَطْهَرُوا فَإِذَا طَهَرُوا فَأَوْهَرْتُمْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ ﴿٣٧٦﴾ سَأَلْتُمْ عَنِ حَرْثِ لَكُمْ

(١) رواه مسلم (1/218)، وأحد (16/82)، والنسائي (8/375).

فَأَتُوا حُرِّمَ أَنْي شَيْئَمْ وَقَدِمُوا لِأَقْسَرِ وَأَتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوا رَبِّكُمْ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٣﴾
 وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ
 عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِالْفُتُورِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٣٥﴾
 لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ رِشْءٌ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٦﴾ [البقرة: 221 - 226].

ثم أخبر عن نهج نكاح المشركات لعزة المؤمنات لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ﴾ [البقرة: 221]، والإشارة أن صلة رحم الدين والتمسك بعصمة المسلمين خير من صلة حبل الكفر والتمسك بعصم الكوافر، وإن كان فيه ما يعجبكم من مستحسانات للهوى والمشتهيات النفس، فإنها تدعو إلى النار لأنه خفت النار بالشهوات وترك ما يعجبكم به لامثال أوامر الله تعالى، وإن لكم فيه كراهة ﴿وَاللَّهُ يَذْهَبُ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: 221]؛ لأن الجنة خفت بالمكاره: ﴿وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ﴾ [البقرة: 221]، أن يظهر في كل شيء آثار الطافه مع عباده الناسين عهد الميثاق وما شاهدوا من الطافه وعاینوا بلا واسطة: ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [البقرة: 221]، ما شاهدوا ويشتاقون إلى ما عاینوا أو لا يغترون بقليل فان عن كثير باق.

ثم أخبر عن سؤالهم عن المحيض وجواب مقالهم بقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدْنَى﴾ [البقرة: 222].

والإشارة فيها أن الله تعالى أحكاماً موجبات للنقائص وليس فيها للعبد اختياراً ولا كسب، والله فيها أسرار عجيبة وألطف خفية، فمن ذلك كتب الله تعالى على بنات آدم من المحيض والله فيه امتحان وابتلاء مع الرجال والنساء، كما قال تعالى: ﴿قُلْ هُوَ أَدْنَى﴾ ثم امتحن الرجال بالاعتزال عن النساء، فقال تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: 222]، وجعل التباعد عنهن في أيام الحيض تقرباً إليه، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: 222]، ثم جعل التقرب إليهن على شرائط الأمر ومجانبة الطبع موجباً للمحبة والوصلة، وقال تعالى: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ﴾ [البقرة: 222]، عن موافقة الطبع ﴿وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: 222].

[222]، عن مخالفة الشرع وجعل اعتزال النساء وبعدهن عن الأزواج موجباً للقربة، وإن كان في الظاهر موجباً للعبد عن مقام المناجاة لأنهن منعن عن صورة المناجاة، وهي مداومة الذكر ومراقبة القلوب وقال تعالى: «أَنَا جَلِيسٌ مِنْ ذِكْرِي»^(١) وجعل تطهرهن ومحافظة أنفسهن عن إتيان المنهي موجباً للمحبة والوصلة، وقال تعالى: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ» [البقرة: 222]؛ أي: محافظي النفس عن المنهيات ويحب المتطهرين أي: مربي النفس بالمأمورات، فكما أن للنساء محيضاً في الظاهر، وهو سبب نقصان إيمانهم عن الصلاة والصيام، فكذلك للرجال محيض في الباطن هو سبب نقصان إيمانهم عن حقيقة الصلاة هي المناجاة وعن حقيقة الصيام، وهو الإمساك عن مشتبهات النفوس، وهو هوى النفس كما أن المحيض هو سيلان الدم عن الفرج، فكذلك الهوى هو غلبات دواعي الصفات البشرية والحاجات الإنسانية فكلما غلب الهوى تكدر الصفاء، وحصل الأذى وقيل: قطرة من الهوى تكدر بحرًا من الصفاء، فحينئذ غلبة منعت النفس عن الصلاة والصوم في الحقيقة، وإن كانت مشغولة بها في الصورة فأذى الحيض الصوري إن الحائض ممنوعة عن القربات بالصورة لا بالمعنى، وأذى الحيض المعنوي أن الحائض ممنوع عن القربات بالمعنى لا بالصورة إذا نودي قلوب الرجال من سرادقات الجلال، فاعتزلوا النساء النفوس في المحيض غلبات الهوى حتى يطهرن أن يفرغن من قضاء الحوائج الضرورية للإنسان من المأكول والمشروب والمنكوح وغير ذلك، فإذا تطهرن بقاء التوبة والاستغفار والإنابة رجعن إلى الحضرة في طلب القربة فأتوهن بالتصرف فيهن من حيث أمركم الله يعني: عند ظهور شواهد الحق بزهوق باطل النفس واضمحلال هواها، إن الله يحب التوابين عن أوصاف الوجود، ويحب المتطهرين بأخلاق المعبود بل يحب التوابين عن بقاء الشهود.

ثم أخبر عن حال النساء وحرث الأولياء بقوله تعالى: «وَنَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ»^(٢)

[البقرة: 223]، والإشارة فيها أن طبقات الخلق ثلاثة:

(1) رواه أحمد في الزهد (360).

(2) قال الشيخ ابن عجيبة: أي: مواضع حرثكم، شبه ما يلتقى في أرحامهن من النطف، بالبذر، والأرحام أرض لها. البحر المديد (1/182).

العوام والخواص وخاص الخواص.

أما العوام: فلما كانوا أهل الغيبة عن الحقيقة أبيح لهم السكون إلى أشكائهم إذ كان على وصف الحضور يحرم عليهم المساكنة بالإذن وقيل لهم: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: 223].

وأما الخواص: فلما كانوا بوصف الحضور يحرم عليهم المساكنة إلى أمثالهم وقيل لهم: ﴿قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ﴾ [الأنعام: 91] سلكوا بقدم التجريد مسالك التفريد حتى وصلوا إلى كعبة التفريد.

وأما خاص الخواص: فهم الرجال البالغون الواصلون إلى عالم الحقيقة المتصرفون في ما سوى الله تعالى بخلافة الحق فهم رجال الله، وما دون الله نساؤهم فقيل لهم ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: 223]، فهم الأنبياء وخواص الأولياء القائمون بالله الداعون إلى الله بإذن الله، وكما أن الدنيا مزرعة الآخرة لقوم فإن الدنيا والآخرة مزرعتهم ومحراثهم يحراثون فيها أنى شاءوا وكيف شاءوا وما يشاءون إلا إن شاء الله فقد فئت مشيتهم في مشيته فقيت قدرة تصرفهم بتقويته ﴿وَقَدُّمُوا لَأَنفُسِكُمْ﴾ [البقرة: 223]، فيقدمون لأنفسهم لا بأنفسهم بل هو المقدم لما يتقدمون وهو المؤخر لما يؤخرون ثم قال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ﴾ [البقرة: 223]؛ يعني: خواص الأولياء المتصرفون في حرث الدنيا والآخرة واتقوا الله بالله، وأنكم بلا قوة ولا يحجبكم عنه شيء ﴿وَيَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: 223]، بأنهم ملاقوا الله أيضا أن اتقوا الله بالله يعني: مرتبة خواص الأولياء مبشرة للمؤمنين أو تسعوا في طلبها حق سعيها.

ثم أخبر عن إيمان الأيمان بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِإِيمَانِكُمْ﴾ [البقرة: 224]، والإشارة فيها أن عظموا الله ونزهوه أن تجعلوه في معرض لك غرض خسيس وحظ دنيء، وأن تجعلوا ذكره وسيلة لرفع الخيرات وذريعة لجلب المضرات ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 224]، يسمع بسمع القبول إذا ذكر بالتعظيم يعلم عظم ذكره في القلوب فيجازيهم على قدر تعظيمهم إياه.

ثم أخبر عن عفوه اللغو وبتجاوزه السهو بقوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي

﴿آيَاتِنَا﴾ [البقرة: 225]، والإشارة فيها أن يجري على الظواهر من غير قصد ونية في البواطن ليس له كثير خطر في الخير والشر ولا زيادة أثر، ولو كان له أثر في الخير لما غاب على قوم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وكذلك ما يجري على اللسان بنية القلب بلا فعل الجوارح، ولو كان مؤثراً في القبول لما غاب قوماً بقوله تعالى: ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ [الصف: 3]، ولو كان له أثر في الرد لما وسع على قوله بقوله: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [البقرة: 225]، وما عفا عن قوم بقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [النحل: 106]، وذلك لأن القلب كالارض للزراعة والجوارح كآلات الحرث، والأعمال والأقوال كالبذر، فالبذر ما لم يقع في الأرض المربية للزراعة لا ينبت، وإن كان في آلة من آلات الحراثة، فافهم جداً.

﴿وَلَنْ عَزِمُوا الطَّلُقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (٣٧) وَالْمُطَلَقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَوْلَاهُنَّ لَكُمْ بِرَبِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهُ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨) الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ مِنْهَا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ذَلِكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٣٩) فَإِنْ طَلَقَهَا فَلا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٤٠) وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا لَهُنَّ فَرْجًا فَمَسْكُوهُنَّ فَمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُوهُنَّ فَمَعْرُوفٍ وَلَا تُسْكِبُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَفْسِنَا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا مَا بَيْتَ اللَّهِ هُزُوًا وَادْكُرُوا أَنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٤١) وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا لَهُنَّ فَرْجًا فَمَسْكُوهُنَّ فَمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُوهُنَّ فَمَعْرُوفٍ وَإِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمُ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ لَكُمْ أَزْوَاجُكُمْ وَالْأَطْفَالُ وَاللَّهُ يَسْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٤٢)﴾ [البقرة: 227 - 232].

وأما إن كان لما يجري على الظواهر من الخير، وفيه أثر في القلب، ولو كان مثقال

ذرة، فإن الله تعالى من كمال فضله وكرمه لا يضيعه، كما قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةً خَيْرًا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: 7]؛ بل يضاعفه أضاعافاً مضاعفة حتى يكون القليل كثيراً والصغير عظيماً، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 40]، وأما إذا كان لما يجري على الظواهر من الشر أدنى أثر في الطلب، فإن الله تعالى من غاية لطفه وإحسانه لا يواخذ العبد به؛ بل يحلم عنه ويتوب عليه، ويغفر له كما قال الله: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ [البقرة: 227]، الآيتين والإشارة فيهما أن يعلم العبد أن الله تعالى لا يضيع حق أحد من عباده لا على نفسه، ولا على غيره فلما تقاصر لسان الزوجة لكونها أسيرة في يد الزوج، فאלله تعالى تولى الأمر بمراعاة حقها، فأمر الزوج بالرجوع إليها أو تسريحها، فإذا كان حق صحبة الإشكال محفوظاً عليك حتى لو أخللت به أخذك بحكمة فحق الحق أحق بأن تجب مراعاته ﴿فَإِنْ فَاءُوا﴾ [البقرة: 227]، ارجعوا عن تضييع حقوقه إلى إحياء ما أماتوا واستدركوا ما ضيعوا ﴿فَإِنْ اللَّهُ خَفُورٌ﴾ [البقرة: 227]، يغفر بالتوبة والإنابة ما صدر منهم ﴿رَجِيمٌ﴾ [البقرة: 227]، يرحم عليهم بتدارك ما فات لهم، وفي تعيين تربص أربعة أشهر، في الفيء إشارة عجيبة، وهي أنها مدة تعلق الروح بالجنين كما قال ﷺ: «أن الله خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوماً ما نطقه ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم بعث الملك ب أربع كلمات يقول: اكتب رزقه وعمله وأجله وشقياً أم سعيداً ثم نفخ فيه الروح»، فمن وقع له من أهل القصد وقفة أو فترة في أثناء السلوك من دلالة النفس ونفرة الطبع فعلى الشيخ، وعلى الأصحاب أن لا يفارقوه في الحقيقة، وأن يعاونوه بالهمم العلية لاستجلابه، وتربصوا أربعة أشهر الرجوع، فإن فاءوا إلى صدق الطلب ورعاية حق الصحبة، واستغفر على ما جرى منه، ونفخ فيه روح الإرادة مرة أخرى أقبلوا عليه، ويعفون عما لديه فإن هذا ربيع لا يرعاه إلا المهزولون، وربع لا يسكنه إلا المعزولون

(1) أخرجه أحمد (1/382، رقم 3624)، والبخاري (3/1174، رقم 3036)، ومسلم (4/2036، رقم 2643)، وأبو داود (4/228، رقم 4708) والترمذي (4/446، رقم 2137) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (1/29، رقم 76).

ومنهل لا يرده إلا اللاهون، وباب لا يقرعه إلا الماكثون بل هذا شراب لا يذوقه إلى العارفون وغناء لا يطرب عليه إلا العاشقون ﴿وَإِنْ عَزَمُوا﴾ [البقرة: 227] بعد مضي أربعة أشهر: ﴿الطَّلَاقُ﴾ [البقرة: 227]، طلاق منكوحة المواصله، وأصروا على ذنب المفارقة فلهم التمسك بعروة ﴿هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ﴾ [الكهف: 78] ﴿فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ﴾ [البقرة: 227]، بمقالتهم ﴿عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 227]، بحالتهم.

ثم أخبر عن المطلقات، وأحوالهن في العذاب بقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]، والإشارة فيها أن المطلقات أمرن بالعدة وفاء لحق الصحبة، وإن كان الانقطاع من الزوج لا من الزوجة، وأمرن أن يغرن على عزة مقامه بالسرعة، ويصبرن حتى يمضي مقداراً من المدة إلى آخر القصة كلها دلالات على وفاء الربوبية في رعاية حق العبودية، فإن الله تعالى من كمال كرمه يرخي زمام الفضل بالاصطناع، وإن كان من العبد الفضل والانقطاع، ويمهل العبد إلى انقطاع عدة الجفاء لا يعرض عنه سريعاً لإقامة شرط الوفاء لعل العبد في مدة العدة يتنبه من نوم الغفلة وتتحرك داعيته في ضمير قلبه من نتائج محبته ربه إذ لم تكن له. ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [البقرة: 228]، لا يكتم ما خلق الله في رحم قلبه من المحبة، وإن ابتلاه بمحنة الفرقة؛ فيقرع بإصبع الندامة باب التوبة، ويقوم على قدم الغرامة في طلب الرجعة والأوبة، فيقال من كمال الفضل والنوال: يا قارع الباب دع نفسك وتعال من طال منا فلاحاً فليلزم عبتنا مساءً وصباحاً ﴿وَيُعْمَلُ لَهُنَّ أَعْقٌ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البقرة: 228]، وفي قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالسَّمْعُورِ وَاللرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: 228]، إشارة إلى أن للعباد حقاً في ذمة كرم الربوبية كما أن لله حقاً في ذمة عباده فمهما راعى العبد حق الربوبية بتقربه إليه شبراً، فالله أحق أن يراعي العبودية فيتقرب إليه ذراعاً، والله عز وجل في رعاية حق العباد درجة عليهم ورعايتهم حق الله تعالى؛ لأنهم راعون حقه على عجزهم وضعف حالهم، وتغير أحوالهم، والله تبارك وتعالى يراعي حقوقهم على قدر كماله وعظمته وجلاله وسعة فضله

ونواله، وقال تبارك وتعالى: «إِن أَنَا بِمَشِي أُنْبِيهِ هِرْوَلَةٌ»^(١)، قال الله تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس: 26] أي: أحسنوا برعاية حق الربوبية في العبودية، فلهم الحسنى بنعيم الجنان لرعاية حق عبوديتهم من كرم الربوبية، ولهم مزيداً لفضل الألوهية بزيادة الرؤية توفيةً لحقوق عباده، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه كنت رديف النبي ﷺ فقال: «هل تدري يا معاذ ما حق الله على الناس؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم، قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، أنتدري يا معاذ ما حق الناس على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم، قال: فإن حق الناس على الله أن لا يعذبهم»^(٢) أي: بذل الحجاب، فإن الكفار معذبون بذل الحجاب لقوله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمْخُجُّوْنَ﴾ [المطففين: 15] ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ﴾ [البقرة: 228]، أعز من أن يراعي العباد مع عجزهم وضعفهم كجمال حقوق ربوبيته ﴿حَكِيمٌ﴾ [البقرة: 228]، لا يقتضي أن يطالبهم بما لا يسع في وسعهم وطاقاتهم بل بحكمته يقبل منهم القليل، ويوفيهم الثواب الجزيل.

وأخبر عن حل الطلاق، واختيار الفراق بقوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: 229]، والإشارة فيها أن أهل الصحبة لا يفارقون بجرمة واحدة صدرت من الرفيق الشقيق والصديق الصدوق ولا بجرمتين؛ بل يتجاوزون مرة أو مرتين، وفي الثالثة ﴿فَإِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيعٍ بِإِحْسَانٍ﴾^(٣) [البقرة: 229]، إما صحبة جميلة أو فرقة جميلة كما تجاوز خضر عن موسى - عليهما السلام - مرتين وفي الثالثة قال: ﴿هَذَا فِرَاقُ بَنِي وَبَيْنِكَ﴾ [الكهف: 78]، فأما الصحبة من غير تعظيم وحرقة، وإذهاب لذات العمر بالأخلاق الذميمة، وإضاعة الوقت في تحصيل المقت فغير مرضي في الطريق، ولا محمود

(1) تقدم تخريجه.

(2) رواه الطبراني في الكبير (245)، (20/126).

(3) قال ابن عجيبة: فإمساكها بمعروف بأن يواسي بها من يحتاج إليها، أو تسريع لها من يده بإحسان من الله إليه، حتى يدخله في مقام الإحسان، فإن طلقها مرة ثالثة فلا تحمل له أبداً حتى يأخذها من يد الله بالله، بعد أن كان بنفسه، فكأنه أخذها بعصمة جديدة، فإن تمكن من الفناء والبقاء، فلا جناح عليه أن يرجع إليها غنياً بالله عنها، والله تعالى أعلم. البحر المديد (1/188).

في الشريعة؛ بل قاطع طريق الحق، وفي قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُمْ سَهْنًا﴾ [البقرة: 229]، إشارة إلى أن ليس لأهل الصحبة إذا اتفقت المفارقة أن يستردوا خواطرهم عن الرفقاء بالكلية، ويقطعوا رحم الأخوة والدين، ويأخذوا عنهم قلوبهم بعد ما آتوهم الهمم العلية، فإن العائد في هية كالعائد في ميسرة: ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ [البقرة: 229]، في رعاية الصحبة ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ [البقرة: 229]، بأن تؤدي إلى مداينة، أو إهمال في حق من حقوق الدين ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: 229]، من الحظوظ لرعاية الحقوق ﴿بِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [البقرة: 229]، من الحظوظ والحقوق ﴿فَلَا تَعْتَدُوهُمَا﴾ [البقرة: 229]، بترك الحقوق لنيل الحظوظ ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ﴾ [البقرة: 229]، في تلك الحقوق ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: 229]؛ أي: الواضعون أرواحهم في وضع الحظوظ موضع الحقوق.

ثم أخبر عن تمام الفراق بتليث الطلاق بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: 230]، والإشارة فيها أن أهل الصحبة لما تجاوزوا عن زلة الإخوان مرة ومرتين، ثم في الثالثة أن يسلكوا طريق المهجران، وخرجوا عن مناصحة الإخوان فلا يحل للإخوان أن يواصلوا الخوان حتى يصاحب الخائن صديقاً مثله، فإن ندم من أجل ذلك عن أفعاله وسلم عن ذلك الصديق وأمثاله، وترك صحبته وخرج عن خصاله، ورجع إلى صحبة إخوانه وأشكاله ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ [البقرة: 230]، شرائط العبودية والصحبة في الله، وتلك حدود الله طريق قربات الله للسائرين إلى الله بالتصريح والتعريض والعبارات والإشارات، وفي الآية أيضاً إشارة إلى أن الله تعالى يتجاوز عن زلات العبد مرة بعد أخرى، ويعفو عن سيئاته تارة بعد أخرى، فإن استمر العبد على أخطائه ودوام على جفائه، فالله تعالى يبليه بالخذلان، ويجعله قرين الشيطان كما قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾ [الزخرف: 36]، فإن طلق قرين الشيطان، ورجع بالإنبابة إلى باب الرحمن يخرج به بفضل وكرمه من الخذلان، ويتداركه بالغفران والرضوان، ويهديه إلى درجات الجنان، ويجعله من أهل القربات والعرفان كما قال تعالى: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ

إِلَّا الْإِحْسَانَ ﴿الرحمن: 60﴾.

ثم أخبر عن إمساك المطلقين قبل انقضاء العدة بمعروف، أو تسريح بإحسان بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [البقرة: 232]، والإشارة فيها أن الأذية في المصادرة ليست من الإسلام، ولا من آثار الإيثار، ولا من شعار المسلمين عموماً كما قال النبي ﷺ: «المؤمن من آمن الناس، والمسلمون من سلم المسلمون من لسانه ويده»⁽¹⁾، ويتضمن حسن المعاشرة مع الخلق جميعاً.

فأما معاشرة الزوجين ففيها خصوصية بالأمر بحسن المعاشرة معهن، وترك أذيتهن والمغالطة معهن على وجه الجناح، فإما تخلية السبيل من غير جفاء، أو قيام بحق الصحبة على شرائط الوفاء فلا اعتداء ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾ [البقرة: 231]، أي: من الأذية والمضارة والاعتداء بالجفاء ﴿فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ [البقرة: 231]، وهو بحسب أنه ظلم غيره؛ لأن الله تعالى يجازي الظالم والمظلوم يوم القيامة بأن يكافئ المظلوم من حسنات الظالم، ويجازي الظالم من سيئات المظلوم، وفيه معنى آخر، وهو أن الظالم إذا أساء إلى غيره؛ فصارت نفسه ميتة، وإذا أحسن صارت نفسه محسنة، فترجع إساءة الظالم إلى نفسه لا إلى نفس غيره حقيقة، فإنه ظالم نفسه لا غيره؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أُحْسَنْتُمْ وَأَنْفُسُكُمْ وَلَئِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ [الإسراء: 7]، ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ [البقرة: 231]، أي: تلاوة ظاهرة من غير تدبر معانيها، وتفهم إشاراتها، وتحقيق أسرارها، وتبعية حقائقها، والتنوير بأنوارها، والاتعاظ بمواعظها، وحكمها يدل على هذا سياق الآية ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ﴾ [البقرة: 231]، يعني ما سبق ذكره من دلالات القرآن ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ [البقرة: 231]، في تضييع هذه المعاني، والتغافل عنها ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 231]، تعلمون من هذه الحكمة، وتتركونه بها تفهمون منه وتعلمون ﴿عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 231]، بجميعه، وهو أنعم به

(1) أخرجه مسلم (1/66، رقم 42)، والترمذي (4/661، رقم 2504)، والنسائي (8/106، رقم 4999)، وأخرجه أيضاً: البخاري (1/13، رقم 11)، والطبراني في الأوسط (2/323، رقم 2106)، وأبو يعلى (13/274، رقم 7288).

عليكم، وعلمكم كما قال تعالى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ [البقرة: 31].

ثم أخبر عمن يتعظ بمواعظ في المطلقات لا يؤذيهن بالمضرات بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَجَلٌ فَلَا تَحْضُرُوهُنَّ﴾ [البقرة: 232]، والإشارة فيها أنها وإن تضمنت نهي الأولياء عن مضارتهن، وترك أحكام الجاهلية، والانقياد لحكم الله في تزويج النساء إذا أردن النكاح من دون استشعار الأنفة والحمية الجاهلية، فإنها تضمنت نهي أهل الصحبة عن مقايضة بعضهم بعضاً خصوصاً لمن أُملي بالفرقة، وانقطع عن المعرفة؛ ثم أدركته العناية، وسلكته الهداية بعد أن بلغ أن ينكحن أزواجهن، فبجح علمه عاد إلى صلة الإخوان بعد انقضاء مدة الهجران، فلا يعضله أحد من الخذلان أن يرجع إلى صحبة الأقران ﴿إِذَا تَرَاصُوا بَيْنَهُمْ﴾ [البقرة: 232]، بنية الإخوان ﴿ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ﴾ [البقرة: 232]، ويزجر بهذا الزواجر ﴿مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [البقرة: 232]، لأن المؤمن ينظر بنور الله يرى أن التعاون على البر والتقوى خير من التعاون على الإثم والعدوان ﴿ذَلِكَمَ أَزَكَّى لَكُمْ﴾ [البقرة: 232]، لنفوسكم من الأخلاق الذميمة ﴿وَأَطْهَرُ﴾ [البقرة: 232]، لقلوبكم من الأوصاف البشرية ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ﴾ [البقرة: 232]، ما يضركم، وما ينفعكم، وما يوصلكم، وما يحجبكم ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 232].

﴿ وَالْوَلَدَاتُ يُرْضَعْنَ حَوْلَ كُلِّ امْرَأَةٍ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ بِذَهْنٍ وَكِسْفَةٍ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا وَلَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ سَلَّمْتُمْ مَا مَالَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَالْقَوْلُ اللَّهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٣﴾ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عِلْمَ اللَّهِ أَنْتُمْ سَتَدْرِكُوهُنَّ وَلَكِنْ لَا تَوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَنْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ ذَلِيلٌ ﴿٣٥﴾ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَقْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً

وَمَنَعُوهُمْ عَلَى التَّرْبِيعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٣٨﴾ وَإِنْ مَلَاقَتْهُمُ
 مِن قَبْلِ أَنْ تَسْجُدُوا فَقَدْ فَرَضْتُمْ هُنَّ فَرِيضَةً فَنَصِفُ مَا قَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَمَّا
 يَكُونُوا عَقْدَةُ الزَّكَاةِ وَأَنْ تَقْرَأُوا اقْرَأُوا لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
 بَصِيرٌ ﴿٣٣٩﴾ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلرَّكْعَتَيْنِ ﴿٣٤٠﴾ [البقرة: 233 - 238].

ثم أخبر عن أوضاع الوالدات بعد حكم المطلقات بقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ [البقرة: 233]، والإشارة فيها أنها تدل من أولها إلى آخرها على أصناف الطافه، وأوصاف إعطائه في الآية، ونعمائه مع عبيده، وأمانه أنه تبارك وتعالى أرحم بهم من الوالدات الشفيقة على ولدها في الحقيقة على أن غاية الرحمة التي يضرب بها المثل رحمة الأمهات، فالله سبحانه وتعالى أمر الأمهات بإكمال الرحمة، وإرضاع المولودات، وقال: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [البقرة: 233]، وفي قطع الرضاع على المولود قبل الحولين، إشارة إلى أن - رحمة الله - للبعد أتم من رحمة الأمهات، ثم رحم على الأمهات المرضعات، وقال الله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 233]، ثم اشتملت رحمته بالعدل والنصفة على الأقرباء والضعفة فقال: ﴿لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ [البقرة: 233]، في الإرضاع، وما يجب عليها من الشفقة والوالد بولده فيما يلزمه من النفقة، ثم أن الله تعالى كما أوجب حق الولد على الوالدين أوجب حق الوالدين على المولود، وقال: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: 233]، وهو المولود؛ ثم أنه تعالى لما علم ضعف الإنسانية، وعجز البشرية خفف عنهم، ورخص في الفطام قبل الحولين والاسترضاع للوالدين، وقال: ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 233]، بعد أن راعيتهم مصلحة المولود؛ ثم وعدوا وعد كل واحد منهم في رعاية الآخر وإهماله بقوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: 233]، كلكم في رعاية الحقوق وإهمالها ﴿بَصِيرٌ﴾ [البقرة: 233]، فيجازي المحسن بالإحسان، والمسيء

بالإساءة، وهذا أيضًا من كمال اللطف والرحمة، واعلم أن الآية مشتملة على تمهيد قواعد الصحبة وتعظيم محاسن الأخلاق في أحكام العشرة؛ بل أنها اشتملت على سبوغ الرحمة، والشفقة على البرية، فإن من لا يرحم لا يرحم، وقال النبي ﷺ لمن ذكر أنه لم يقبل أولاده: «إن الله لا ينزع الرحمة إلا من قلب شقي»⁽¹⁾.

ثم أخبر عن عدة المتوفى عنها زوجها ومدتها وحكمها بعد انقضاء عدتها بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ [البقرة: 234].

والإشارة فيها أن موت المسلم لم يكن فراقًا اختياريًا للزوج فكانت عدة وفاته أطول، وكذلك العبد الطالب، وإن حال الموت بينه وبين مطلوبه من غير اختياره، فالوفاء بحصول مطلوبه في ذمة كرمه محبوبه كما قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ [النساء: 100]، ففي هذا التسلية لقلوب المريدين؛ لثلا يقطع طريق الطلب وساوس الشيطان وهواجس النفس بأن طلب الحق بأمر عظيم وشأن خطير، وأنت ضعيف، والعمر قصير، فإن منادي الكرم من سرادقات الفضل ينادي «ألا من طلبني وجدني»⁽²⁾، فأين الطالب في طلبه ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ [البقرة: 234]، وانقضت عدة الطلب بمضي مدة العمر ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: 234]، يا أهل الإسلام ﴿فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 234]، في طلب المرام فإن الناقد بصير ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [البقرة: 234]، فلا يضيع عمل عامل منكم بالنقير والقطمير، ﴿وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 140].

ثم أخبر عن تعريض الخطبة قبل انقضاء العدة بقوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَسْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عِلْمَ اللَّهِ أَنْكُمْ سَتَذَكَّرُونَ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [البقرة: 235]، والإشارة فيها أن الله تعالى من كمال رأفته، وشمول عاطفته يظهر آثار فضله، وكرمه في حق الخاطب والزوجة

(1) رواه البيهقي في الشعب (11049).

(2) ذكره الغزالي في «الإحياء» (6/388).

والمتوفى جميعاً؛ ففي حق المخاطب أن رخص له في الخطبة بالتعريض، وإن منعه بالتصريح، كيلا يفوته نكاح مرغوبته بأن يسبقه فيه غيره، وقال تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ [البقرة: 235]، إلى قوله قولاً معروفاً، وفي الزوجة بما أجاز للمعرض في خطبتها تسلية لقلبها بأنها تنكح بعد زوجها، ويعرضها الله بدلاً خيراً من زوجها أو مثله، وفي المتوفى برعاية حقه بعد وفاته؛ لأن لا يصرخ أحد في خطبته زوجته ولا يغرّم عقدة النكاح حتى يتم عدتها في حفظ وفاته، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَعْرِضُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ [البقرة: 235]، ثم قال تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا﴾ [البقرة: 235]؛ أي: الرجال والنساء ﴿أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ﴾ [البقرة: 235]، بعلمه الأزلي ﴿مَا فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ [البقرة: 235]، ما قدر من السعادة والشقاوة والرزق والأمل والأجل والعمل وما دبر وما ركب وما عنى وما خلق ما دبر من التسويل، والتعديل وحسن الاستعداد، وفي أحسن تقويم، وما ركب من الروح والقلب والسر والعقل والشهوة والهوى والغضب، وما عنى من خواص مفردات العناصر ومركباتها، وخاصة النباتية والأوصاف الحيوانية والبهيمية والسبعية والشرطانية والأخلاق الملكية والروحانية، وما خلق لحظة فليحظة فيها من الدواعي والخواطر والخير والشر والحركة والسكون والأقوال والأفعال ﴿فَاخْذَرُوا﴾ [البقرة: 235]، بمراقبة السرائر والفسائير في الباطن بمحافظة ما أمركم به، وما نهاكم عنه في الظاهر، فاحذروا في البواطن بتزكية النفوس عن المذمومات من الأوصاف، وبتجلية القلوب المحمودات من الأخلاق، وتصفية الأرواح من قطع التعلق بالمكونات، ويتعرض الأسرار لأنوار الجذبات، وفي الظاهر بالاحتراز عن المخالفات، والتزام المتابعة، وإن زالت أقدامكم بزلة من الزلات، وابتليت من سبق الكتاب بأفة من الآفات، فاعتصموا بحبل التوبة، والاستغفار ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ [البقرة: 235]، ولولا حلمه لعجل بعقوبة الأسرار، وما أمهل الأخيار في زلة من الزلات إلى أن يتداركها بالتوبة والاستغفار.

ثم أخبر عن أحوال المطلقات، وما لهن من المهور والمطلقات: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [البقرة: 236]، الآيتين والإشارة

فيهما أن مفارقة الأشكال من الأصدقاء والعيال لمصلحة دنيوية؛ إذ لا جناح عليكم فيها فكيف يكون عليكم جناح بأن فارقتموهم لمصلحة دينية؛ بل أنتم مأمورون بمفارقتهم لزيارة بيت الله، فكيف لزيارة الله، فإن الواجب في زيارة بيت الله مفارقة الأهل والأوطان، وفي زيارة الله مفارقة الأرواح والأبدان «دع نفسك وتعال»، ﴿قُلْ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ﴾ وفي قوله: ﴿وَمَتَّعُوهُمْ﴾ [البقرة: 236]، إشارة إلى أن من ترك من الطلاب وأهل الإرادة مالا فليمتنع به أقرباءه حين فارقهم في الله سبحانه ليزيل عنهم بحلاوة المال مرارة الفراق، فإن الفطام عن المال صفات الشديد، وتنفيق المال عليهم بقدر قربهم في القرابة وبعدهم؛ بل يقسم بينهم فرائض الله كالميراث، فإنه قد مات عنهم بالحقيقة، وإن هذا ﴿مَتَاعًا بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: 236]؛ لأن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فالمحسن من لا يكون نظره إلى غير الله وفي قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَعْقُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [البقرة: 237]، إشارة إلى أن الوصول إلى تقوى الله حق تقاته إنما هو بترك ما سوى الله والتجاوز عنه، فإن المواصلة إلى الخالق على قدر المفارقة عن المخلوق والتقرب إلى الله تعالى بقدر التعبد عما سواه، وفي قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: 237]، هاهنا في الدنيا، فإن حلول الجنة ودخولها هناك لا ينال إلا من فضله لقوله الذي أحلنا دار المقامة من فضله ﴿إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: 237]، في وجدان الفضل وفقدانه ﴿بَصِيرٌ﴾ [البقرة: 237].

ثم أخبر عن وجدان الفضل وفقدانه بقوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: 238]، الآيتين والإشارة فيهما أن الله تعالى أشار في حفظ الصلاة بصورة المفاعلة التي بين الاثنين وقال: حافظوا على الصلاة يعني محافظة الصلاة كما قال النبي ﷺ: قال الله تعالى: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل»؛ فمعناه أي أحافظكم بقدر التوفيق والإجابة والقبول والإنابة

(1) أخرجه عبد الرزاق (2/128، رقم 2767)، وأحمد (2/285، رقم 7823)، وأبو داود (1/216، رقم 821)، ومسلم (1/296، رقم 395)، والترمذي (5/201، رقم 2953)، وقال: حسن. والنسائي (2/135، رقم 909)، وابن ماجه (2/1243، رقم 3784)، وابن حبان (5/84، رقم 1784).

عليها، فحافظوا أنتم على الصلاة بالصدق والإخلاص والحضور والخشوع والمناجاة بالتذلل والانكسار والاستعانة والاستهداء والسكون والوقار والهيبة والتعظيم وحفظ القلوب بدوام المشهود، فإنما هي الصلاة الوسطى؛ لأن القلب هو الذي في وسط الإنسان ما هو واسطة بين الروح والجسد، ولهذا سمي القلب بالإشارة في تخصيص المحافظة على الصلاة الوسطى هي القلب بدوام الشهود، فإن البدن ساعة يحفظ أركان الصلاة وأبنيتها، وساعة يخرج منها فلا سبيل إلى حفظ صورتها يبعث الدوام ولا إلى حفظ معانيها بوصف الحضور والشهود، وإنما هو من شأن القلب لقوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ [ق: 37]، فإنه من نعت أرباب القلوب أنهم في صلواتهم دائمون والإشارة إليهم في قوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: 238]، رأي لعين الله قانتين أي: طالبين ومعنى الآية في التحقيق أن حافظوا على صورة الصلاة بشرائطها المأمور بها عمومًا، وحافظوا على معاني الصلاة وحقائقها بدوام شهود القلب للرب في الصلاة بعد الخروج خصوصًا ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ﴾ أي: اجعلوا القيام إلى الصلاة معراجًا في طلب الحق ﴿قَانِتِينَ﴾ طالبين من الله الوصول إليه لا تسألوا عنه غيره إذا قال: «ولعبدى ما سأل» وهذا هو الصراط المستقيم، فافهم جدًّا لكيلا تقع عن الصراط ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾ [البقرة: 239]، عن حدة هذا الصراط ووقته وطول مسافته لضعف قلوبكم ولعجز نفوسكم ولغلبات شهواتكم وطلبات صفاتكم فاستعينوا بالله وتوكلوا ولا تياسوا من روح الله واخرجوا من حولكم وقوتكم فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، ففروا إلى الله ﴿فَرِحَآلَا﴾ [البقرة: 239]، على قدم العبودية ﴿أَوْ رُكْبَانَا﴾ [البقرة: 239]، على نجائب جذبات الربوبية فإنه قال تعالى: «من تقرب إلي شبرًا تقربت إليه ذراعًا»، فلا تخف من طول الصراط واسجد واقترب، ولا تفرغ من حدة الصراط ووقته، فإنك محمول العناية:

(1) حديث أنس: أخرجه البخاري (6/ 2741، رقم 7098). وأحمد (3/ 127، رقم 12309)، وعبد بن حميد (ص 353، رقم 1168)، وأبو يعلى (5/ 457، رقم 3180)، والرويانى (2/ 375، رقم 1346). وحديث أبي هريرة: أخرجه البخاري (6/ 2741، رقم 7099). وأخرجه أيضا: أحمد (2/ 509، رقم 10627)، ومسلم (4/ 2067، رقم 2675)، وأبو يعلى (11/ 479، رقم 6601)، وابن حبان (2/ 100، رقم 376).

﴿وَكَلَّمْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ [الإسراء: 20] إشارة إلى أنه يحملكم في الصراط فعليكم بالمشي على قدم العبودية في طلب هداية الربوبية ﴿فَإِذَا أَمِثُمْ﴾ [البقرة: 239]، من خوف ضعف البشر ثقة بالالطاف الإلهية: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمُ﴾ [البقرة: 239]، في الفاتحة: ﴿مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 239]، بقوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة: 5-6]، فإنه يهديك إلى الصراط، ويحملكم عليها كما وعدكم بفضله وكرمه على لسان نبيه ﷺ قال: «يقول العبد: الحمد لله رب العالمين يقول الله: حمدي عبدي، ويقول العبد: الرحمن الرحيم يقول الله: أثنى علي عبدي، ويقول العبد: مالك يوم الدين يقول الله: مجدني عبدي، ويقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين هذه الآية بيني وبين عبدي ولعبي ما سأل، ويقول العبد: اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ إلى آخر السورة، فهو لاء لعبي ولعبي ما سأل»⁽¹⁾ حديث صحيح.

ثم أخبر عن المتوفى عنها زوجها في الجاهلية لما كانت من حسن عهدها مع زوجها أن تحفظ وفاء بعده بالعدة حولا ولا تخرجه من بيته سنة إظهارا للوفاء، فالعبد المؤمن إذا لم يوف بعهده وأتى بالعاصي في حضرة ربه كل يوم كذا مرة يكون مع ادعاء إيمانه أقل وفاء وأدنى حياء من تلك المرأة مع كونها ونقصان عقلها بكثير، وفيه إشارة أخرى وهي أن الله تعالى لما أمر أولياء الزوج المتوفى بأن يوفوا مع الزوجة المعتدة الموفية مع زوجها بالنفقة والسكنى، فيستحق العبد المؤمن المعاهد لربه صدق قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنْ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ﴾ [التوبة: 111]، وتحقيق قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ﴾ [البقرة: 40].

ثم أكد هذا المعنى بما أخبر عن حال المطلقات وما لهم من المتعات بقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 241]، الآيتين. والإشارة فيهما أن المطلقة لما ابتليت بالفراق، فالله تعالى جبر كسر قلبها بالمتعة يشير بهذا إلى أن المريد الصادق لو ابتلي في أوان طلبه بفراق الأعزة والأقرباء وهجر الأحبة والأصدقاء، والخروج عن مال الدنيا

وجاهها والهجرة عن الأوطان وسكانها والتقرب في البلاد لصحبة خواص العباد ومقاسات الشدائد في طلب الفوائد فالله تعالى يبدل له إحسانه ويزيل أحزانه ويأخذ بيده ويجبر كسر قلبه بمتعة: «أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي»، فيكون للطالب الملهوف متاعاً بالمعروف ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ﴾ [البقرة: 242] يظهر الله: ﴿لَكُمْ آيَاتِهِ﴾ [البقرة: 242]، أصناف الطافه وأوصاف إعطائه: ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: 242]، بأنوار الطافه وكمالات أوصافه.

ثم أخبر عن فضل الجهاد وبالتعريض حث عليها العباد بقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ سَخَّرْجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أَلُوفٌ حَذَرَ السَّمَوَاتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ﴾ [البقرة: 243]، الآيتين والإشارة فيهما أن قوماً لما أمروا بالجهاد في سبيل الله وهو الجهاد الأصغر فجنبوا وخالفوا الأمر وهربوا حذراً من مقاسات شدائد الجهاد، وابتلاهم الله تعالى بموت الأجساد فكيف يقوم أمرؤ بالجهاد في الله وهو الجهاد الأكبر بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [العنكبوت: 69].

ثم أخبر أن نفع جهادهم إلى أنفسهم وقال تعالى: ﴿وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ﴾ [العنكبوت: 6]، فإن جنبوا وخالفوا الأمر وفروا من محل مشقة المجاهدة وأعرضوا عن طلب الحق واتبعوا الهوى واشتغلوا بالشهوات واللذات فلا يتليهم الله بموت القلب بل ولعمري لو لم يمت قلوبهم ما أعرضوا عن الحق في طلب الباطل وفي قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ﴾ [خافر: 61]، والإشارة أن الله تعالى بفضله وكرمه أحيا قلوب المؤمنين بنور الإيمان قال تعالى: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مِنَّا فَأَخْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾ [الأنعام: 122]، فقليل منهم أقدموا على أداء شكر الإيمان بالقيام في الأوامر والنواهي كما هو الواجب فاستحقوا بذلك المزيد كما قال تعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ [سبأ: 13]، وأكثرهم كفروا بنعمة الإيمان، وركنوا بالخذلان في مخالفة الرحمن فكذبوا بحرمان الجنان وأغرقوا في بحار العصيان، وفي قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 244]، إشارة إلى أن إحياء القلوب الميتة مضمّر في قتل النفس الأماره كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوتَ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ

لَا تَشْعُرُونَ﴾ [البقرة: 154] يعني: قتلوا أنفسهم ولكن الله أحيى قلوبهم وأرواحهم فقاتلوا في سبيل الله مع نفوسكم، فإنها أعدى عدوكم واعلموا أن الله سميع دعائكم وتضرعكم إليه في الاستغاثة به والاستعانة به على قتل نفوسكم وإحياء قلوبكم كما سمع دعاء نبيهم ﷺ في إحياء قومه عليهم بصدق نياتكم وبذل جهدكم في جهادكم فيعينكم على قتل نفوسكم ويحيي بأنوار فضله قلوبكم.

ثم أخبر عن طرق من حقيقة القتال مع النفس بطريق بذل المال بقوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ [البقرة: 245]، والإشارة فيها أن من كمال فضله وكرمه مع عباده أنه خلق أنفسهم ومدّهم الأموال ثم اشترى منهم أنفسهم وأموالهم ثم ردها لهم بالعارية، ثم أكرمهم فيها بالاستقراض ثم شرط بأضعاف كثيرة عليها فقال تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ [البقرة: 245]؛ يعني: يقرض إلى الله لا إلى الفقير ويعطي لله لا للجنة قرضًا حسنًا فالقرض الحسن ما لا يقصد في عوضه غير الله ﴿فَيَضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾ [البقرة: 245]؛ يعني: أن العبد لا يطلب إلا على قدره فيعطيه ما هو مطلوبه ما أخفى لهم من قرّة أعين أضعافًا كثيرة على قدر كرمه فمن يكون له متاع الدنيا بأسرها قليلًا، فانظر ما يكون له ثم ما يكون أضعافًا كثيرة وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ﴾ [البقرة: 245]؛ يعني: هو القابض والباسط هو يقبض الصدقة عن الأغنياء ليظهرهم بها عن أنجاس الدنيا وأدناسها ويبسط على الفقراء لئلا يتقلدوا المنة من الأغنياء ويعظمونهم بقبض؛ لئلا يرى الأغنياء غيره ويبسط لئلا يرى الفقراء غيره بقبض قلوب الأحياء عن الدنيا والآخرة، ويبسط الجود ويقبض الغاني ويبسط الباقي عنك بقاء يفنيه ويبسط به عن باسطيه"، وهذا هو معنى: ﴿وَالِلَّهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة: 245].

(1) قال في «عرائس البيان»: ﴿وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ﴾ يقبض أرواح الموحدين بقبضة الجبروتية في نور الأزلية، ويبسط أسرار العارفين من قبضة الكبرياء، وينشرها في مشاهدة سناء الأبدية، وأيضًا يقبض المشتاقين في رفاق التوحيد، فيتجلى لهم مشاهدة العظمة، ويبسط العاشقين في حجال الأنس، فيتجلى لهم مشاهدة الجمال، وصرف القربة. ويقال: القبض سره، والبسط كشفه. ويقال: القبض للمريدين، والبسط للمرايين. ويقال: القبض للمشتاقين، والبسط للعارفين، ويقال: القبض لمن نولى عن الحق، والبسط لمن تجلّ له الحق. ويقال: يقبضك إياه، ويبسطك إياه.

ثم أخبر عن قتال أهل المال وجدال أهل الضلال بقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى﴾ [البقرة: 246] والإشارة فيها أن القوم لما أظهروا خلاف ما أضمروا وزعموا غير ما كنتموا أعرض نقد دعواهم على محك معنائهم فما أفلحوا عند الامتحان إذ عجزوا عن البرهان وعند الامتحان يكرم الرجل أويهان: ﴿إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ هُمْ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا﴾ [البقرة: 246]؛ يعني: أنكم هو شمول إذا ادعيتهم دعوى عريضا تصريحاً لا تعريضاً أن تقاتل في سبيل الله وإن القتال في سبيل الله من شأن الأنبياء وخواص الأولياء وليس من منيع أهل الطباع والهوى فأننا أتوقع إن كتب عليكم القتال أن تقاتلوا فيما ادعيتكم كالرجال وتكون أفعالكم دون أقوالكم وأعمالكم ﴿قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا﴾ [البقرة: 246]، فكان أول مقامهم دعوى إخلاص لله في قتالهم فظهر عن المقصود وأخرجناهم معنى الذب عن أولادهم وأموالهم، فهذا حال أكثر مدعي الإسلام والإيمان يزعمون يصلي ويصوم ويحج ويذكي ويعمل ويصنع لله وفي الله، فإذا امتحنوا بصدق الجنان وعرضوا النقود على الميزان فيكشف الغطاء ويظهر الخفاء ففي كفتي الميزان يرى ما كان لله، وما كان للهوى فيقال هذا أثر الحياة، فإن الجنة هي المأوى، وهذا لمن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى ﴿فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ﴾ [البقرة: 246]، تبين الأبطال من البطال واسودت وجوه أصحاب الدعاوي، وابيضت وجوه أرباب المعاني: ﴿تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ﴾ [البقرة: 246]، ولا شك أن أهل الحق في كل زمان وإن كان أعز من العتقاء وأعوز من الكيماياء، قال بعضهم:

تَعَيَّرْنَا أَنَا قَلِيلٌ عَدِيدُنَا فَقُلْتُ لَهَا إِنَّ الْكَرَامَ قَلِيلٌ
وَمَا ضَرَّرْنَا أَنَا قَلِيلٌ وَجَارُنَا عَزِيزٌ وَجَارُ الْأَكْثَرِينَ ذَلِيلٌ

قال الواسطي: يقبضك عما لك، ويسطك فيما عليه. وقال البغداديون: يقبض أي يوحس أهل صفوته من رؤية الكرامات ليصغروهم، ويسطهم بالنظر إلى الكرم.

وإنما لم ينل المدعون مقصدهم؛ لأنه لم يخلص بالحق لله مقصودهم، ولو أنهم قالوا ما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أمرنا ربنا وأوجب القتال علينا وأنه سيدنا ومولانا، فإله صدق دعواهم وأعطى مناهم وأكرم مثوهم، كما قال قوم من السعداء في أثناء التضرع والبكاء بالنفس الصعداء: ﴿وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ﴾ [المائدة: 84]، لا جرم ﴿فَأَنبَأَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [المائدة: 85]، ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ [الأنبياء: 29] على قدر ظلمهم ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ [الجمعة: 7].

ثم أخبر عن إجابة سؤاهاهم وبعد الإجابة بين مع النبي أحوالهم وأخلاقهم وأفعالهم بقوله تعالى: ﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا﴾ [البقرة: 247]، والإشارة فيها أن الحكمة الإلهية الأزلية جلت وتجلت جلاباب تعاليتها عن أن تكون العقول القاصرة الخلقية مدركة لكل معنى من معانيها وأنه ليس العجب في أن العقول البشرية المشوبة بظلمة الهوى والغضب كبني إسرائيل حارت عند سماع قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا﴾ حتى ﴿قَالُوا﴾ [القلم: 29]، متحيرين ﴿أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ﴾ [البقرة: 247]، ولكن العجب أن العقول الكاملة المؤيدة بالأنوار القدسية للملائكة المقربين طارت عند استماع خطابه: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [البقرة: 30]، حتى قالوا مدهوشين: ﴿قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾ [البقرة: 30]، فإله تعالى أخبرهم عن قصور عقولهم في إدراك حقائق حكمه وقال: ﴿قَالَ إِنِّي أَغْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 30]، ثم اصطفى آدم عليه السلام على الملائكة بالعلم والجسم، وقال تعالى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ [البقرة: 31]، وقال تعالى: ﴿إِنِّي خَالِقُ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ [ص: 71 - 72]، وكذلك اصطفى طالوت على بني إسرائيل، قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ﴾ [البقرة: 247]، أعطى ملك نبي إسرائيل لطالوت كما أعطى ملك الخلافة لآدم وإنما حرم بنو إسرائيل عن الملك؛ لأنهم كانوا معجبين بأنفسهم

متكبرين على طالوت ناظرين إليه بنظر الحقارة ومن عجبهم قالوا: ﴿نَحْنُ أَحَقُّ بِالسُّلْكِ مِنْهُ﴾ [البقرة: 247]، ومن تكبرهم عليه قالوا: ﴿أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا﴾ [البقرة: 247] ومن تحقيرهم إياه قالوا: ﴿وَلَمْ يُؤْتِ سَعَةً مِنَ الْمَالِ﴾ [البقرة: 247] فلما تكبروا وضعهم الله تعالى وحرموا من الملك ولما عرض صمويل على طالوت تواضع لله تعالى، وقال: كيف أستحق الملك وسبطي أدنى أسباط بني إسرائيل، وبينى أدنى بيوت بني إسرائيل؟ فرفعه الله تعالى وأعطاه الملك وقال: ﴿وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ﴾ كذلك الملائكة إنما حرّموا من الخلافة لأنهم كانوا محتجبين بحجب الأنانية والتعنية متفوقين على آدم ناظرين إليه بالحقارة حتى قالوا: ﴿وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾ [البقرة: 30]، وقد أضمرنا في هذا القول: ونحن أحق بالخلاف منه وإن لم يظهرنا فتفوقوا عليه في حضرته وقالوا: ﴿قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾ [البقرة: 30]، فلما تفوقوا عليه وترفعوا أمرهم بسجوده، ولما جاء جبريل عليه السلام ليقبضه من أديم الأرض وقال له: أحب ربك، فقال: إيش يريد مني؟ عرض عليه الخلافة وقال: يريد أن يجعلك خليفة فتواضع لله تعالى وقال: ما للتراب ورب الأرباب وأقسم على جبريل برب العزة ألا يقبضه وأن يستعفي له من الحضرة، فالله تعالى أكرمه بسجود الملائكة وحمل أعباء الأمانة وأعطاه ملك الخلافة ورفعته على أكناف الملائكة إلى دار المقامة والكرامة وقال: ﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 247]؛ أي: واسع الرحمة حتى رحمته وسعت كل شيء، ولكنه عليم بمستحقّي خلافته وملكه.

ثم أخبر عن آيات استحقاق ملكية طالوت في إتيانه الثابت بقوله تعالى: ﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ [البقرة: 248]، والإشارة فيها أن آية تلك الخلافة للعبد أن يظفر بتابوت قلبه فيه سكينة من ربه وهي الطمأنينة بالإيمان والأنس مع الله كقوله تعالى: ﴿وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ﴾ [الرعد: 28]، وقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ لِّتَطْمَئِنُّ قُلُوبُكُمْ﴾ [البقرة: 260]؛ أي: بازدياد الإيمان مع الإيمان وهي السكينة لقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ﴾ [الفتح: 4]، ﴿وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ﴾ [البقرة: 248]، وهو عصا الذكر

كلمة لا إله إلا الله وهي كلمة التقوى وهي الثعبان الذي إذا قرعت فإنها تلفف سحر عظيم السحرة صفات فرعون النفس، فإن الله تعالى جعل سكينه بني إسرائيل تعينهم في تابوت السماء وهو عصا موسى، فقد جعل سكينه رسول الله ﷺ وأمه عصا الذكر وكلمته في تابوت القلوب.

كما قال تعالى: ﴿فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الفتح: 26]، وألزمهم كلمة التقوى ثم شرفهم بتخصيص هذه الكرامة على سائر الأمم وقال تعالى: ﴿وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا﴾ [الفتح: 24] وإن تابوتهم الذي كانت سكينتهم فيه تتداوله الأيدي من الأعداء وغيرهم فمرة كان يدنس وتارة كان يغلب عليه فيحمل ويوضع على الصنم أما تابوت قلوب المؤمنين خالٍ بين أربابها وبينها ولم يستودعها ملكاً مقرباً ولا نبيّاً مرسلأ وأودعها بين أصبعي جلاله وجماله كما قال ﷺ: «قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن»⁽¹⁾ فستان بين أمة سكينتهم فيها للأعداء عليهم تسلط وبين أمة سكينتهم فيها ليس للأولياء ولا للأنبياء عليه تسلط وكان النبي ﷺ يقول: «نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر»⁽²⁾، وإن كان في تابوتهم رضاض ألواح كتبت عليه التوراة فالله تعالى كتب في قلوبهم الإيمان، وإن كان في ذلك التابوت بعض التوراة موضوعاً ففي تابوت قلوبهم هذه الأمة جميع القرآن محفوظاً، وإن كان في تابوت بيوت فيها صور الأنبياء ففي تابوت قلوبهم خلوات لا يسع فيها معهم غير الله كما قال تعالى: «لا تسعني أرضي ولا سمائي ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن»⁽³⁾، فإذا تيسر لطالوت روح الإنساني أن يؤتى تابوت القلوب الرباني فسلم إليه ملك الخلافة وسرير السلطان واستوثق عليه جميع أسباط الإنساني فلا يركن إلى الدنيا الغدرة المكاراة بل يتهجّر منها ويبرز لقتال جالوت النفس الأمارة ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [البقرة: 249]، الإشارة ﴿لَا يَأْتِيَنَّكُمْ﴾ [البقرة: 249] لنبينا لكم وأعلاماً عن

(1) أخرجه أحمد (2/168، رقم 6569) ومسلم (4/2045، رقم 2654)، والدارقطني في الصفات (1/27، رقم 29). وأخرجه أيضاً: ابن أبي عاصم في السنة (1/100، رقم 222).

(2) رواه الشافعي في مسنده (8 ترتيب السندي).

(3) تقدم تخريجه.

أحوالكم: ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: 249]، بحقائق القرآن وإشاراته.

ثم أخبر عن خروج طالوت جالوت بقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ﴾ [البقرة: 249]، والإشارة فيها: ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ [البقرة: 249]، تعالى ابتلى الخلق ﴿مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ﴾ [البقرة: 249]، الدنيا وماء زيتها وما زين للخلق فيها كقوله تعالى: ﴿زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ﴾ [آل عمران: 14]، ليظهر المحسن من المسيء وليميز الخبيث من الطيب والمقبول من المردود كما قال تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الكهف: 7]، ثم امتحنهم وقال تعالى: ﴿فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي﴾ [البقرة: 249]؛ يعني: من أوليائي ومحبي وطلائي وله اختصاص بقربي وقبولي والتخلق بأخلاقي ونيل الكرامة مني كان النبي ﷺ يقول: «أنا من الله والمؤمنون مني»⁽¹⁾ ﴿إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ﴾ [البقرة: 249]؛ يعني: من قنع من متاع الدنيا على ما لا بد له من المأكول والمشروب والملبوس والمسكن وصحبة الخلق على حد الاضطرار بمقدار القوام كما كان النبي ﷺ وأصحابه وكان يقول: «اللهم أرزق آل محمد قوتًا»⁽²⁾ أي: يمسك رمقهم.

ثم قال تعالى: ﴿فَشَرِبُوا مِنْهُ﴾ [البقرة: 249]؛ يعني: المبتلى ﴿إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ﴾ [البقرة: 249]، وهم الأقلاء في كل عصر وزمان، الأعيان والأحساب، وقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ﴾ [البقرة: 249]، إشارة إلى أن النبي ﷺ جاوز بهم الدنيا إذا قال: «ما لي وللدنيا»⁽³⁾ والذين آمنوا معه كانوا يسرون معه بسيرته كما قال: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا﴾ [الفتح: 29]، وفي قوله تعالى: ﴿قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ﴾ [البقرة: 249]، والإشارة إلى

(1) ذكره العجلوني في كشف الخفا (1/205).

(2) أخرجه البخاري (5/2372، رقم 6095)، ومسلم (4/2281، رقم 1055).

(3) أخرجه أحمد (1/391، رقم 3709)، وهناد (2/382، رقم 744)، والترمذي (4/588، رقم 2377) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (2/1376، رقم 4109)، وابن سعد (1/467)، والطبراني (10/162، رقم 10327)، والحاكم (4/345، رقم 7859)، والبيهقي في شعب الإيمان (7/311، رقم 10415).

أن كل من شرب من نهر الدنيا وشهواتها وتجاوز عن حد الأمر فيها لا يكون له طاقة المنازلة لقتال جالوت النفس وجنوده صفاتها وعسكر هواها؛ لأنه صار معلولاً مريض القلب فيبقى على شط الدنيا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا ﴿قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ﴾ [البقرة: 249]؛ أي: يستيقنون أنهم عند ملاقات العدو، ملاقون لربهم وهو ناصر لهم على العدو ولهذا قال: ﴿كَمْ مِنْ فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ عَلَبَتْ فِتْنَةٌ كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [البقرة: 249]؛ أي: بنصره ﴿وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: 249]، بالنصرة على العدو وبتوفيق الصبر عند الملاقاة كما قال تعالى: ﴿وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ [النحل: 127].

ثم أخبر عن بروز طالوت وقتل جالوت بقوله تعالى: ﴿وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا﴾ [البقرة: 250]، الآيتين والإشارة فيهما أن المجاهدة في الجهاد الأكبر وهو الجهاد مع جالوت النفس الأمارة لا يقوم بحوله وقوته على قتال النفس ولا يظهر عليها حتى يبرأ من حوله وقوته ويرجع إلى ربه تعالى متسفيئاً به مستعيناً به مستدعياً منه ﴿رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا﴾ [البقرة: 250]، على الاتِّهم لطاعتك والانزجار عن معاصيك ومخالفة الهوى وترك تيه الدنيا ﴿وَبُتِّ أَقْدَامُنَا﴾ [البقرة: 250]، في التسليم عند الشدة والرخاء ونزول البلاء وهجوم أحكام القضاء في السراء والضراء وفي التوكل على الحالات عليك، وفي تفويض الأمور إليك والرضا بما في الكتاب المسطور لربك ﴿وَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: 250]، وهم أعداؤنا في الدين عموماً والنفس الأمارة وصفاتها التي أعدى عدونا بين جنبينا خصوصاً فإذا كان الالتجاء عن صدق الرجاء برب الأرض والسماء فيكون مقرونًا بالإجابة الدعاء والظفر على الأعداء عند اللقاء.

﴿فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [البقرة: 251]، بنصرة الله فإنه هو الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ﴿وَقَتَلَ دَاوُدُ﴾ [البقرة: 251]، القلب ﴿جَالُوتَ﴾ [البقرة: 251]، النفس إذ أخذ حجر الحرص على الدنيا وحجر الميل إلى العقبى وحجر تعلقه إلى نفسه بالهوى، حتى صار الثلاثة صحراء واحدة وهو التفات إلى غير المولى فوضعه في مقلاع التسليم والرضا فضرب به جالوت النفس فسخر الله ريح العناية حتى أصاب بيضة هواها وخالط دماغها فأخرج منه الفضل والفضول وأخرج من قضاها وقتل من

رأى ثلاثين من صفاتها وأخلاقها ودواعيها وهزم الله باقي جيشها وهو الشياطين وأحزابها، ﴿وَأَنَاءُ اللَّهِ الْمُلْكُ وَالْحِكْمَةُ﴾ [البقرة: 251]؛ يعني: داود القلب ملك الخلافة وحكمة الإلهامات الربانية ﴿وَعَلَّمَهُ بِمَا يَشَاءُ﴾ [البقرة: 251]، من حقائق القرآن وأسرارها وإشاراتها ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ﴾ [البقرة: 251]؛ يعني: أرباب الطلب المشايخ البالغين الواصلين الهادين المهديين.

كما قال تعالى: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ﴾ [البقرة: 251]، استعداداتهم المخلوقة في أحسن تقويم لشمر كمالات الدين القويم والعبور على الصراط المستقيم والدخول في جنات النعيم عن استيلاء جالوت النفس وجنود صفاتها وتخريب بلاد الأرواح بتبديل أخلاقها وتكرير صفاء ذواتها وترويدها إلى جحيم صفات البهائم والأنعام وأسفل دركاتها ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [البقرة: 251]؛ يعني: من كمال فضله وكرمه يحرك سلسلة طلب الطالبين ويلهم أسرارهم بإرادة المشايخ الكاملين وتوفيقهم للتمسك بذيول تربيتهم والتسليم تحت تصرفاتهم في تنقيتهم وتبئيتهم بالصبر والسكون عن الرياضات والمجاهدات في حال تزكيتهم، ويشير إلى المشير بقبولهم والإقبال عليهم ويصبرهم على الفطام عن ألبان صفاء الأوقات ولذات المناجاة في الخلوات وتقويلهم لذيد المخاطبات وينعم عليهم بالترحم والتعطف واللين على المرید.

كما قال تعالى: ﴿قَبِيْلاً رَّحِيْمَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّتَ لَهُمْ﴾ [آل عمران: 159]، فلو لم تكن هذه الألفاف وأضعافها من الله ما يسر لها تزكية نفوسهم أبداً كما قال تعالى: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ﴾ [النور: 21]، بهذه الأسباب وغيرها فهذه إشارات ولطائف لا تتحقق إلا لأهل الخير ولا عبرة في إدراكها بالعقول الجامدة لأهل العزة ولهذا خص الله تعالى حبيبه سيد المرسلين يعني: في ضمن هذه الآيات رموز وإشارات وأمارات ودقائق وحقائق وأنوار وأسرار: ﴿تَتْلُوهَا عَلَيْكَ﴾ [البقرة: 252]؛ أي: نجلوها لديك ﴿بِالْحَقِّ﴾ [البقرة: 252]؛ أي: بالحققة كما هي: ﴿وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ [البقرة: 252]، الذين عبروا على هذه المقامات وشاهدوا هذه الأحوال والكرامات وظفروا بقهر النفس وتبديل الأخلاق والصفات وصح لهم صفاء

الأوقات ولذة المناجاة في الخلوات ثم فطموا عن ألبان تلك اللذات في حجر القربات وأرسلوا إلى أهل الغفلات، وعبدوا طواغيت وأصنام الشهوات ليدعوهم من دار الغرور إلى دار السرور من الظلمات إلى النور ولكنهم بالغوا إلى ما بلغت من تحقيق إشارة هذه الآيات لأنهم بالغوا مثل ما بلغت في قهر النفس بسيف الرياضات وكنت نبي السيف على النفس كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ [المجادلة: 11]، فالعلم هو الضوء من نور الوجدانية فكلم النفس بالخوف، وإنهم تدرجوا في الدرجات وما فاربوك في القربات، وما وصلوك في الوصلات، وإنهم ليلة المعراج وإن تابعوك في الصلوات؛ ولكنهم ما صاحبوك في الخلوات فإنهم بقوا في الشهوات وأنت عبرت عن المكونات ثم خصصت بقرب ﴿قَاب قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾ خصصت، بسهم ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ﴾، فوجبت بالكلام بعد ما نوديت بالسلام وعاينت بعدما باينت وأبقيت بما أبقيت بعد ما أفنيت، أسري بك وأنت موسوم بالعبدية، فوصفت بالرحمة إذ أرسلت من مقام العندية ثم فطمت عن رضاع: «إلى مع الله وقت»، وابتليت بسفارة جبريل عليه السلام وقتاً دون وقت ثم لقيت من القوم ما لقيت بعدما تعلمت عما سقيت فحق لك أن تقول: «ما أودى بي مثل ما أوديت»⁽¹⁾ فعلى هذا لا يحق لأحد من العالمين حتى الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين كشف حقائق هذه الآيات والوقوف على دقائق هذه المشكلات بقدম السير في هذه المقامات وجناح الطير في هذه الكرامات فهنيئاً لك ما نلت ومريئاً لك ما قلت: «لو كان موسى وعيسى حباً لما سمعها إلا اتباعي»⁽²⁾ وقولك: «الناس يحتاجون إلى شفاعتي يوم القيامة حتى إبراهيم»⁽³⁾ بل قولك: «آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر وأنا سيد ولد آدم»⁽⁴⁾؛ ولهذا نظم الله ورد هذه الإشارات في سلك صرّح وعرض بالعبادات بقوله تعالى: ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ

(1) أخرجه ابن عدي (7/ 155)، ترجمة 2065 يوسف بن محمد بن المنكدر، وأورده الذهبي في الميزان (7/ 305)، ترجمة 9892 يوسف بن محمد بن المنكدر.

(2) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (1/ 200)، رقم (176).

(3) ذكره حفي (7/ 125).

(4) تقدم تخريجه.

دَرَجَاتٍ ﴿[253]، والإشارة في تحقيق الآية أن التفاضل في الدين والدنيا ليس بسعيهم وامثالهم وإنما بتفضيل الله تعالى إياهم.

كما قال تعالى: ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ أي: نحن فضلنا، فلكل واحد من أهل الفضل أنوار ولأنوارهم آثار فمنهم من هو أعلى نوراً وأتم في الرفعة وقوراً فرفعة درجاتهم وعلو مقامهم على قدر استعلاء أضواء أنوارهم لا على قدر سعيهم واختيارهم، وهذا التفاوت صادر من تلك الأقسام حين جرت به الأقسام⁽¹⁾.

كما قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ خَلْقَهُ فِي ظِلْمَةٍ فَأَلْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ فَمِنْ أَهْوَائِهِ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ اهْتَدَى وَمِنْ أَسْطَأْهُ ضَلَّ﴾⁽²⁾ فلذلك أقول حق القلم على علم الله فلما خلق الله تعالى استعداد وجود العباد والمقبولين قابلاً لفيض نوره استخصهم بفضل عام وفضل خاص فأما العام: فيما خصهم عن الخلق المردودين بفضل قبول فيض النور فأخبر عنهم بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى﴾ [الأنبياء: 11].

وأما الفضل الخاص: فيما خص بعضهم عن بعض بزيادة كماله استعداد الوجود في قبول فيض النور فإن التفاوت في الأنوار على قدر التفاوت في الظلمات المخلوقة المستعدة لقبول فيض النور في بدء الخلقة لا في حقيقة النور فإنه موصوف بالوحدة لا تعدد فيه ولا في تفاوت بالزيادة والنقصان، وإن التعدد والتفاوت في الحقيقة راجع إلى الظلمة لا إلى النور؛ ولهذا ذكر الله تعالى النور في مواضع من القرآن بلفظ الواحد أن ﴿يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [المائدة: 16] وأمثالها كثيرة فافهم جداً.

(1) قال الشيخ البقلي في «العرائس»: فضل أنبياء بعضهم على بعض تطيب لقلوب أوليائه؛ لأنهم أهل غيرة الحق، وأيضاً حتى لا يسكنوا عن طلب زيادة المقامات والدرجات، وأيضاً حتى لا يركن بعضهم إلى بعض في حقائق المعرفة والمحبة.

وقال أبو بكر الفارسي الصوفي: ما خلق الله شيئاً إلا متفاضلاً متفاوتاً أقدارهم حتى الرسل.

(2) أخرجه أحمد (2/ 176، رقم 6644)، والترمذي (5/ 26، رقم 2642)، وقال: حسن. والحاكم (1/ 84، رقم 83)، وقال: صحيح. والبيهقي (9/ 4، رقم 17488)، وابن أبي حاصم في السنة (1/ 107، رقم 243)، والبخاري (3/ 21، رقم 2145)، وابن حبان (14/ 43، رقم 6169)، والطبراني في مسند الشاميين (1/ 304، رقم 532)، والديلمي (1/ 170، رقم 634).

ثم إن فضيلة كل صاحب فضل يكون على قدر استعلاء ضوء نوره لأن الرفعة في الدرجات على قدر قوة الاستعلاء كما قيل: «ازدياد العلم رفعة الدرجة» فناهيك عن هذه المعاني قول النبي ﷺ فيما يخبر به عن المعراج أنه رأى آدم ﷺ في السماء الدنيا، ويحيى وعيسى عليهما السلام في السماء الثانية، ويوسف في السماء الثالثة، وإدريس في السماء الرابعة، وهارون في السماء الخامسة، وموسى في السماء السادسة، وإبراهيم في السماء السابعة عليهم الصلاة والسلام.

وعبر النبي ﷺ حتى رفع إلى سدرة المنتهى ومن ثمة إلى قاب قوسين أو أدنى فهذه الرفعة في الدرجات والقربة إلى الحضرة كانت له على قدر قوة ذلك في استعلاء ضوئه على قدر غلبات أنوار التوحيد على ظلمات الوجود، كانت مراتب الأنبياء بعضهم فوق بعض لما غلب نور الوجدانية على ظلمة إنسانية النبي ﷺ فاضمحلت وتلاشت وفنيت ظلمة وجوده بسطوات تجلي صفات الجمال والجلال، فكل نبي بقدر ظلمة وجوده بقي في مكان من أماكن السماوات، فإنه ﷺ ما بقي في مكان ولا فيه مكان؛ لأنه كان فانيًا عن ظلمة وجوده، باقياً بنور جوده ولهذا سماه الله تعالى: نورًا وقال: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾ [المائدة: 15] فالنور محمد ﷺ والكتاب هو القرآن فانهم واغتنم فإنك لا تجد هذه المعاني إلا هاهنا والله أعلم.

ثم أخبر عن فضيلة الخواص أنها كانت من تفضيله إياهم وأخبر عن اختلاف العوام واقتراقهم أنه كان بمشيئة الله لا بمشيئتهم بقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ﴾ [البقرة: 253]؛ يعني: خصوصًا بعد ما جاءتهم البينات، ﴿وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا﴾ [البقرة: 253]، مع رؤية المعجزات؛ لأن الأمر بمشيئة الله لا بمشيئتهم فما نفعتهم المعجزات مع إغواز المشيئة فلما كانت المشيئة في حق البعض دون البعض ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ﴾ [البقرة: 253]، السعادة في حق الجميع ﴿مَا أَقْتَلُوا وَلَكِنْ اللَّهُ يَفْعَلُ﴾ [البقرة: 253]، إلى الأبد ﴿مَا يُرِيدُ﴾ [البقرة: 253]، في الأزل بل اختلاف الأزل والأبد راجع إلى الخلق، الأزل أبد والأبد أزل تعالى عما يشركون به علواً كبيراً.

ثم أخبر عن إحراز الفضل أنه في الإنفاق والبذل في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا يَمَّا رَزَقْنَاكُمْ﴾ [البقرة: 254]، والإشارة فيها أن مع تنزه تحقيقها عن تقديره بالعبادات وتقديره بالإرشادات أنه سبحانه عظم شأنه وعز سلطانه أخبر عن كمال ذاته بذاته وعن جلال صفاته بصفاته وعن جمال مكنونه بمكنوناته فقوله تعالى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ يخبر عن ذات منفرد بالالوهية والديمومية، متوحدة بالوحدانية والربوبية بمن عرف بقضايا هذا طلاس حق العرفان عرف أنه ينعت الكمال موصوفاً بجميع صفات الجلال والجمال فلا يحتاج إلى تعريفه بتعداد أوصاف كماله ونشرها فإنها تقدست وتعظمت عن إحاطة نطاق النطق بحصرها؛ ولكن لما دعت الضرورة لقصور العقول عن درك شأوها إلى تعدد، شرع في شرحها وعدّها فبدأ بنفي إله يصلح للضدية في الألوهية والندية في الربوبية بقوله تعالى: ﴿لَا إِلَهَ﴾ [البقرة: 255]، ثم أثبت بالاستثناء عن الجنس هوية ذاته بوصف الوجود والإيجاد معبودية العباد لا ضدية ولا ندية بقوله تعالى: ﴿إِلَّا هُوَ﴾ [البقرة: 255].

ثم بين صفة هي لازمة اللاهوتية بقوله تعالى: ﴿الْحَيُّ﴾ [البقرة: 255]، لا حي إلا هو ولا حياة إلا حياته فلا يحى حي إلا بإحيائه وحياته، ثم ذكر صفة أخرى ذاتية له مقرونة بقوله تعالى: ﴿الْقَيُّومُ﴾ [البقرة: 255]؛ يعني: هو القائم بذاته القيوم لمخلوقاته

(1) قوله تعالى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ قطع بها أبدى من وصف ألوهيته عن قلوب عباده أسباب العبودية؛ لأن العبودية تكون عرفان الربوبية، لأجل ذلك ذكر نفسه في أول إظهار وجوده، وأيضاً كشف عن نفسه بوصفه لعباده حتى أثبتهم ببروز سلطته في قلوبهم عند خطرات الهجران عند قوله، وأيضاً دها الخلق بنفسه إلى نفسه قبل ذكر الأسباب حتى حيرهم به فيه، وأيضاً رسخ أشجار المحبة في سواقي أسرار أهل المعرفة بذكره ألوهيته قبل كل شيء، ثم ذكر ليحيرهم في سراب العدم، ثم كشف لهم عن جمال القدم، وأيضاً أفرد قدمه عن العدم، وأيضاً ضرب سراقق التنزيه على سواحل بحر التوحيد قوله: ﴿إِلَّا هُوَ﴾ أزال العلل عن قدس الأزل، وكشف بالأزل عن الأزل.

سئل ابن منصور عن هذه الآية؛ فقال: لا إله إلا الله يقتضي شيئين: إزالة العلة عن الربوبية، وتنزيه الحق عن الدرك. وقال ابن عطاء: صدق قبول لا إله إلا الله الصبر، وبه ثبت على إيمانه والصدق، وبه اجتهد في الطاعات لربه في سره وإعلانه وإنفاق من ماله مبتغياً به رضاه حتى لا يبقى لنفسه مدخراً غير خالقه، والخلوة بربه في الأسفار وإظهار الافتقار بلسان الاستغفار نادماً على عصيانه خائفاً من

ليس لشيء من مكوناته قيام بنفسه إلا هو قائم بقيوميته، وقد مر من دعاء النبي ﷺ: «يا قيوم السماوات والأرض»⁽¹⁾ وإنما أشير في معنى الاسم الأعظم إلى الاسمين وهما الحي القيوم؛ لأن اسمه الحي مشتمل على جميع أسمائه وصفاته فإن من لوازم الحي أن يكون قادرًا عالمًا سميعًا بصيرًا متكلمًا مريدًا باقياً، واسمه القيوم مشتمل على افتقار جميع المخلوقات إليه، فتجلى الله لعبده بهاتين الصفتين فالعبد يكشف عند تجلي صفة الحي بجميع ما في أسمائه وصفاته ويشاهد عند تجلي صفة القيوم فناء جميع المخلوقات إذا كان قيامها بقيومية الحق لا بأنفسهم فلما بدا الحق الباطل فلا يرى في الوجود إلا الحي القيوم.

وإذا كان بسبب الحي قيام جميع أسماء الله تعالى، وبسبب القيوم قيام المخلوقات فترتفع الاثنينية بينهما إذا أفنت التعدد وبقيت الوحدة فيصيران أسمى وأعظم للمتجلى له فيذكره عند شهود عظمة الوحدة بلسان عيان الفردانية لا بلسان بيان الإنسانية فقد

هجرانه. وقال أيضاً: يحتاج مع قائل لا إله إلا الله ثلاثة أنوار نور الهداية، ونور الكفاية، ونور العناية، فمتى من الله عليه بنور الهداية فهو من خواصه، ومتى من الله عليه بأنوار: الكفاية فهو معصوم من الكبائر والفواحش، ومتى من الله عليه بأنوار العناية فهو محفوظ من الخطرات الفاسدة. وقال بعضهم: يحتاج قائل لا إله إلا الله إلى أربع خصال: تصديق، وتعظيم، وحلاوة، وحرمة، فمن لم يكن له تصديق فهو منافق، ومن لم يكن له تعظيم فهو مبتدع، ومن لم يكن له حلاوة فهو مرائي، ومن لم يكن له حرمة فهو فاسق. قبل لأبي الحسن النوري: لما لا تقول لا إله إلا الله، قال: بل أقول الله، ولا أبى به ضدًا. وقال بعضهم: من قالها وفي قلبه رغبة أو رهبة أو طمع أو سؤال فهو مشرك. «الْحَيُّ الْقَيُّومُ» الحي الذي قامت به الأحياء، و«الْقَيُّومُ» الذي يحمي بقيوميته الأموات، وأيضاً «الْحَيُّ» الذي تنهمم به الأنفاس، و«الْقَيُّومُ» الذي تقوم بكفاية الأشخاص، والحياة من صفاته الخاصة في العدم وعامة فيما أوجد الخلق من العدم، والقيومية صفته التي لم يزل كان موصوفاً بها، ويحصلها أنه استقبل بنفسه في أزليته وأبدية، و«الْحَيُّ» الذي لبس حياته أسرار الموحدين فتوحدوا به له، و«الْقَيُّومُ» الذي يربي بتجلي الصفات وكشف الذات أرواح العارفين، ففنوا في ذاته، واحترقوا بنور كبريائه. وقيل في قوله: «الْحَيُّ الْقَيُّومُ» أجعله مراقباً في قيومته عليك وعلى جميع العالم. وقيل: أنه قيوم بحفظ أذكاره على أسرار أهل صفوته.

وقال سهل: «الْقَيُّومُ» قائم على خلقه بكل شيء، وأجلهم، وأعمالهم، وأرزاقهم. [العرائس].

(1) أخرجه الطبراني في الأوسط (1/52، رقم 145).

ذكره باسم الأعظم الذي إذ دُعي أجاب، وإذا سئل به أعطى، فأما الذاكر عند غيبة فبكل اسم دعاه لا يكون الاسم الأعظم، بالنسبة إلى حال غيبته وعند شهود العظمة فبكل اسم دعاه يكون الاسم الأعظم كما سئل أبو يزيد عن الاسم الأعظم فقال: الاسم الأعظم ليس له حد محدود؛ ولكن فرغ قلبك لوحدانيته فإذا كنت كذلك فاذكره بأي اسم شئت.

ثم الله تعالى نزه نفسه عن صفات النقص بعد ما أتيت له صفات الكمال وقال: ﴿لَا تَأْخُذْهُ يِسَةٌ﴾ [البقرة: 255]، لأن النوم أخو الموت بل سمي الله تعالى النوم بالموت وقال: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾ [الزمر: 42] أي: منامها والموت ضد الحياة وهو الحي الحقيقي فلا يخلفه ضد الحياة، ففي هذا أشار إلى أن ذاته سبحانه وتعالى كأنه موصوف بصفات الكمال، منزّه عن جميع صفات النقصان.

ثم أظهر ملكيته ومالكيته بالانفراد في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَوْمُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [البقرة: 255]، ملكًا وملكًا خلقًا وعبدية كما قال تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ [مريم: 93] قائلًا عبدًا ليس له أن يعارض مالكة وملكه عند إجراء حكمه في ملكه فقال تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: 255]، قلت: هذا الاستثناء راجع إلى النبي ﷺ إن الله قد وعده المقام المحمود بقوله تعالى: ﴿أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُمَكَّدًا﴾ [الإسراء: 79] بالشفاعة فمعنى الآية من ذا الذي يشفع عنده يوم القيامة إلا عبده محمد فإنه مأذون بالشفاعة موعود بها مستعد لها كما مر ذكره في حديث الشفاعة إذ تعينه الأنبياء للشفاعة ويدل عليه سياق الكلام وهو قوله تعالى: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ [البقرة: 255]؛ يعني: يعلم محمد ﷺ ما بين أيديهم من أمور الأولياء قبل خلق الله الخلائق لقوله ﷺ: «أول ما خلق الله نوري» وفي رواية «روحي»⁽¹⁾، و«أول ما خلق الله العقل»⁽²⁾، و«أول ما خلق الله القلم»⁽³⁾، و«أول ما خلق

(1) ذكره بهذا اللفظ الشيخ جنون في فتح الأفقال (ص 161)، وانظر كتابنا: شرح أنوار النبي ﷺ أسرارها وأنواعها لسيد عبد الحق بن سبعين.

(2) ذكره السادة الصوفية في كتبهم مثل الشيخ الحلواني في «مواكب الربيع» (52) بتحقيقنا.

(3) رواه الديلمي في «الفرحوس» (1/13).

(4) رواه أبو داود (4/225)، والترمذي (4/457).

الله جوهرة»، و«إن الله تعالى خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام»⁽¹⁾ وأمثال هذا كثير ﴿وَمَا خَلَقُهُمْ﴾ من أحوال القيامة وفزع الخلق وغضب الرب وطلب الشفاعة من الأنبياء وقولهم: نفسي نفسي وخذلة الخلق بعضهم إلى بعض حتى بالاضطراب يرجعون إلى النبي ﷺ لاختصاصه بالشفاعة وأشباه ذلك، كما أخبر النبي ﷺ.

﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ﴾⁽²⁾ [البقرة: 255]، وكذلك يحتمل أن يكون إلهًا كناية عنه ﷻ يعني هو شاهد على أحوالهم يعلم ما بين أيديهم عن سير معاملاتهم وقصصهم كما قال تعالى: ﴿وَكَلَّا نَقْصُصْ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُنَبِّئُ بِهِ فُؤَادَكَ﴾ [هود: 120] وما خلفهم من أمور الآخرة وأحوال أهل الجنة والنار وهم لا يعلمون شيئًا من معلوماته ﴿إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ [البقرة: 255]، أن يخبرهم عن ذلك فأحمل على علم الله فهو ظاهر وقد سبق ذكره، ولا يحيطون يعني الخلق بشيء من علمه؛ لأن علمه قديم أزلي لا يكون مسبقًا بالعلم المحدث إلا بما شاء أن يخبرهم عن بعض معلوماته.

﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ [البقرة: 255]، فهذا مما يخبر عن جمال مكنوناته بمكنوناته يعني ذلك سيد هذا الكمال أن يكون محيطًا بالسماوات والأرض والنار، وهو مع عظم شأنه كخلقه حلقات في فلات بالنسبة إلى العرش، فانظر إن كماله جمال العرش كم يكون، أما القول معنى الكرسي فاعلم أن مقتضى الدين والديانات لا يؤول شيئًا من الأعيان مما نطلق به القرآن والحديث بالمعاني لا بصورها كما فسر النبي ﷺ والصحابة وعلماء السلف الصالح اللهم إلا أن يكون محققًا خصه الله تعالى بكشف الحقائق والمعاني والأسرار وإشارات التنزيل وتحقيق التأويل، فإذا كوشف بمعنى خاص وإشارة وتحقيق بقدر ذلك المعنى من غير أن يبطل صورة الأعيان مثل الجنة والنار والميزان

(1) ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ حجب علم القدم عن إدراك مَنْ أوجد من العدم، إلا ما كاشف لأهل القلوب من معانات الغيوب، وأيضًا أي: ولا يحيطون بشيء مما علمه الله من نفسه من علم الأزل إلا بما شاء، أي إلا به لأنه لا وسيلة إلى علمه سواه. وقيل: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ يعني من معلوماته وإذا تقاصرت العلوم من الإحاطة بمعلوماته إلا بإذنه فأبي طمع لها في الإحاطة بذاته فأما أبو القاسم القشيري.

(2) ذكره العجلوني في كشف الخفا (1/113).

والصراط، وما في الجنة من الحور القصور والأنهار مجرى المعنى ويبطل صورته بل يثبت تلك الأعيان كما جاء ويفهم منها حقائقها ومعانيها، فإن الله تعالى ما خلق شيئاً في عالم الصورة الأولى نظير في عالم المعاني وما خلق الله شيئاً في عالم المعنى وهو الآخرة إلا وله حقيقة في عالم الحق وهو غيب الغيب، فافهم جداً.

وما خلق الله في العالمين شيئاً إلا وله مثال وأنموذج في عالم الإنسان، فإذا عرفت هذا فاعلم أن مثال العرش في عالم الإنسان قلبه؛ إذ هو محل استواء الروح عليه بخلافة الله، ومثال الكرسي سر الإنسان ومنينها في تحقيق ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: 5] إن شاء الله تعالى. فالعجب كل العجب أن العرش مع سعته باستواء الرحمانية فقد قيل هو كخلقه حلقات بين السماء والأرض بالنسبة إلى سعة قلب المؤمن ومسيحيء شرحه إن شاء الله تعالى.

قوله عز وجل: ﴿وَلَا يَتُودُّ حِفْظُهَا﴾ [البقرة: 255]، فتحقيقه أن لا تود الروح الإنساني حفظ أسرار السموات والأرض ومعانيها التي أودعها في السر الإنساني بقوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ [البقرة: 31]، فالله تعالى بعد ما أظهر وأثبت لمخلوقاته من العرش والكرسي والقلب الإنساني وسره علواً في المرتبة وعظمة في الخلقة إظهار الكمال القدرة والحكمة، ترد برداء الكبرياء والعزة والعلاء، واتزر بإزار العظمة في الرفعة والثناء، وهو أولى وأحق بالمدحة والثناء، فقال عز وجل وعلا: ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ [البقرة: 255] عين له العلو في الشأن والعظمة والسلطان فمن علا في الآخرة والأولى فإعلاته قد علا، ومن عظم فبتعظيم قد عظم واستعلى فسبحان ربنا العظيم وسبحان ربنا الأعلى.

ثم أخبر عن عزة الدين لأرباب اليقين بقوله تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا فِي الدِّينِ﴾ والإشارة فيها أن الله هو محب الذين آمنوا ومتولي إيمانهم ويخرجهم من ظلمات الخلقة إلى نور الهداية حتى آمنوا، ويدل على هذا التحقيق قول النبي ﷺ: «إن الله خلق الخلق في ظلمة ثم رش عليهم من نوره فمن أصابه ذلك النور فقد اهتدى ومن أخطاه فقد ضل» فقد ثبت أنه

أخرجهم ذلك اليوم بإصابة النور المرشوش من ظلمات الخلقة وهي ظلمة الحدوث فافهم حتى اهتدوا اليوم فآمنوا، ولولا محبته إياهم وهو مزيد العناية وتوليته بالنصرة والمعونة فضلاً ورحمة منه آمنوا وكانوا كافرين بقوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [البقرة: 64].

ثم اعلم أن مراتب المؤمنين في الإيمان متفاوتة، وهم ثلاثة طوائف: عوام المؤمنين وخواصهم وخواص الخواص، فالعوام يخرجهم الله من ظلمات الكفر والضلالة إلى نور الإيمان والهداية كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى﴾ [محمد: 17]، والخواص يخرجهم من ظلمات الصفات النفسانية والجسمانية إلى نور الروحانية الربانية كقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الرعد: 28]، واطمئنان القلب بالذكر لم يكن إلا بعد تصفيته عن الصفات النفسانية وتحليته بالصفات الروحانية ومن صفة النفس الاطمئنان بالحياة الدنيا وشهواتها لقوله تعالى: ﴿رَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأْنَنُوا بِهَا﴾ [يونس: 7]، فلما استولى سلطان الذكر على نفس المؤمن وقلبه تنور النفس بنور، وخرجت من ظلمات صفاتها فتبدلت أخلاقها الذميمة بالحميدة، فيكون اطمئنانها مع الذكر يدل ما كانت مع الدنيا، فتستحق حينئذ أن يخرجها الله تعالى بخطاب: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ﴾ [الفجر: 27-28] من ظلمات الصفات الغير المرضية إلى نور صفة ﴿رَاضِيَةٌ مُّرْضِيَةٌ * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي﴾ [الفجر: 28-29] أي مقام خواص عبادي وخواص الخاص يخرجهم من ظلمات حدوث الخلقة الروحانية بإفنائهم عن وجودهم إلى نور تجلي صفة القدم لهم لتفنيهم به كقوله تعالى: ﴿فَنِيَّةً آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَرِذْنَاهُمْ هُدًى وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا﴾ [الكهف: 13-14]، نسبهم إلى الفتوة لما خاطروا بأرواحهم في طلب الحق وآمنوا بالله وكفروا بالطاغوت أوقيانوس، فلما تقربوا إلى الله تعالى بقدم الفتوة تقرب إليهم بمزيد العناية، وقال تعالى: ﴿زَادَهُمْ هُدًى﴾ [محمد: 17]؛ يعني: إذا خرجوا من ظلمات الكفر بقدم الفتوة إلى نور الهداية أخرجناهم بمزيد العناية من ظلمات النفسانية إلى نور الروحانية، فلما تنورت أنفسهم بأنوار أرواحهم اطمأنت إلى ذكر الله وأنست به واستوحشت عن صحبة أهل الدنيا وما فيها فأحبوا الخلاء.

كما كان حال النبي ﷺ في بدء الأمر قالت عائشة - رضي الله عنها - : أول ما بدء به كان حُبب إليه الخلاء، ولعمري وهذا دأب كل طالب محق مريد صادق فقال أكبرهم: ﴿وَإِذْ اغْتَرَزْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رُوحِهِ وَيَهْتِكْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مُرْفَقًا﴾ [الكهف: 16] وبالحقيقة كان الحق ينطق على لسانه إذا أمرهم بعد المفارقة عن الأوطان والأخذان، ولم يجحدوا مريبًا من هذا الشأن بأن يأووا إلى غار ليخلوا مع الله ويطلبوه منه، فإذا قاموا عن وجودهم وبذلوا جهدهم في طلبه ومشوا إليه استقبلهم بجوده هرولة فبدل أوصافهم بالطافه.

كما قال تعالى: ﴿وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ [الكهف: 14]، أي: أفناهم عنهم بنا بشر رحمتنا عليهم، والنشر هو الأحياء ينشر لكم ربكم من رحمته، أي: يحييكم ربكم بصفات رحمته بعد أن يميتكم عن صفاتكم ويهيئ لكم من أمركم مرفقًا، يعني: إذ نحن ما نعلم طريق السير إلى الله، ولم نجد من يسيروا إليه بالتربية، فالله تعالى يتولى أمرهم بنهي أسبابها بالرفق، فلا جرم من تهى أسباب تربيتهم فأنامهم نومة العروس بعزل الحواس، فإنها أصل معتبر في تصفية القلب وسرعته إلى التوبة بالكلية إلى الحق في قبول فيض النور الإلهي، ولثلا تتأذى نفوسهم بنصب الرياضة وتعب المجاهدة، وتولى تربيتهم بلا واسطة، فقال تعالى: ﴿وَنُقَلِّبُهمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ﴾ [الكهف: 18]، تقلبهم عن صفات أصحاب الشمال إلى صفات أصحاب اليمين، وكلبهم عين كلب نفوسهم ﴿بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ﴾ أي: نائم باسط ذراعيه عنهم، ولا يزعجهم بدواعي البشرية حتى تمده مدة تربيتهم في أوصاف البشرية بأخلاق الربوبية لإفنائهم عنهم وإبقائهم به من أمارات هذا المقام، وهو الولاية التي يكرم الله بها خواص عباده إذ يخرجهم من ظلمات وجودهم إلى نور جوده فأظهر الله عليهم هبة من آثار صفات جلاله، كما قال تعالى: ﴿لَوْ اِطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوُيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُغْبًا﴾ [الكهف: 18].

وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ﴾ [البقرة: 257]، ذكر الطاغوت بلفظ الواحد والأولياء بلفظ الجمع؛ ليعلم أن الولاء والمحبة من قبل الكفار للطاغوت لا من قبل الطاغوت لهم فلو كان من قبله لقال: وليهم الطاغوت أو الطاغوت وليهم فمعناه

والذين كفروا هم أولياء الطاغوت، دليله قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ﴾ [البقرة: 165]، ولأنه لو فسرنا الطاغوت بالأصنام فإنه بمعزل عن الولاية والمحبة، وإن حملنا على الشيطان والنفس فإنهم أعداء لا الأولياء وإن حملنا على الرؤيا المتقدمين، فإن لهم فراغة عن ولايتهم ومحبتهم وإن كانوا يقطعون الطريق عليهم ويمنعونهم عن الإسلام ويدعونهم إلى الكفر، فهذا من العداوة لا من الولاء فثبت أنهم أولياء للطاغوت، ولهذا الفرق ذكر الأولياء بلفظ الجميع، ولما كان في حق المؤمنين الولاء والمحبة من الله تعالى ابتداء لا منهم قال الله عز وجل: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾⁽¹⁾ [البقرة: 257]، دليله ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة: 54]، بدع بمحبته إياهم قوله تعالى: ﴿يُخْرِجُهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ﴾ [البقرة: 257]، فليس لكل طاغوت في العالم قدرة بالحقيقة على إخراج أحد من النور إلى الظلمات، كما قال ﷺ: «بعث الشيطان مزينًا، وليس إليه من الضلالة شيء»⁽²⁾، وإنما نفوس الإنسان تميل إلى ما يلائم هواها وشهواتها فيسكن ولاءها

(1) قوله: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ أخرجهم من ظلمات العدم إلى كشف أنوار القدم، وأيضًا يخرجهم من ظلمات الامتحان إلى مشاهدة البيان، وأيضًا يخرجهم من ظلمات العبودية إلى جمال الربوبية، وأيضًا يخرجهم من الفرح بها وجدوا من المقامات والدرجات إلى نور مشاهدة الذات والصفات، وأيضًا يقدهم ويخرجهم من ظلمات البشرية بمياه الشفقة لنور الأبدية، وأيضًا يزيلهم عن أوصافهم المحدثنة ويقربهم إلى بساط الحرية، ويلبسهم صفات الأزلية وسناء الصمدية.

وقال ابن عطاء: يغنيهم عن صفاتهم بصفته، فتندرج صفاتهم تحت صفاته، كما اندرجت أكوانهم تحت كونه، وحقوقه عند ذكر حقه فيصير قائمًا بالحق مع الحق للحق.

وقال أيضًا: بذل النفس لله على حكم الإيمان من علامة الهدى والقيام بأداء ما استدعى منهم من علامة التوفيق والانتهاه عما زجر عنه من علامة العصمة، فذلك لتفي الظلمات عنه بها، نوره الله تعالى أنوار من الإيمان، وذلك الذي يوجب له الولاية، قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ الآية.

وقال الواسطي: يخرجهم من ظلمات نفوسهم، صدقها ورضاهما وتقواها إلى نور صفاته وما سبق لهم من متابعة. وقال أيضًا: يخرجهم من ظلمات نفوسهم إلى أنوار ما جرى لهم في السبق عن الرضا، والصدق والمحبة وغيرها. وقال النوري: يخرجهم من ظلمات العلم إلى نور المشاهدة؛ لأنه ليس المعاین كالخبر. وقال الجنيد: يخرجهم من الظلمات أوصافهم إلى أنوار صفاته.

قال أبو عثمان: يخرجهم من رؤية الأفعال إلى رؤية المنز والافضال.

(2) ذكره السيوطي في الدر المنثور (6/8).

ومحبتها فيتمنى نيل مرادها ومرامها من شيء أو شخص أو شيطان أو صنم تثبت بذلك وتعلق به وتتولا، وتجعله طاغوتاً يشغلهم عن الله، فلهذا المعنى ينسب الله تعالى الإخراج إليهم بقوله: ﴿يُخْرِجُونَهُمْ﴾، كقوله: ﴿وَاجْتَنِبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ * إِنَّهُمْ أَضَلُّونَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ﴾ [إبراهيم: 35-36] إنا بتعبدهم ضلوا إلا بإصلاحهم، فكذلك الكفار بتوليهم الطاغوت أخرجوا من النور، ومعنى الآية يخرجونهم من نور الروحانية والإيمان الفطري إلى ظلمات الصفات النفسانية البهيمية والسبعية والشيطانية ظلمات بعضها فوق بعض، ودركات بعضها تحت بعض إلى أن تكدرت الأرواح وأظلمت بهذه الظلمات وتخلقت بأخلاق النفوس واتصفت بصفات.

وكما أن النفوس إذا تنورت بنور الإيمان والأرواح وعلت إلى عالم الأرواح وأعلى عليين القرب مع كونها سفلية، فبأكسير الشرع تصير متصفة بصفة العلويات فتدعى بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي﴾ [الفجر: 27-28]، فكذلك الأرواح العلوية لما اتصفت بصفات النفس الأمانة وانقلبت جواهر النورانية بأكسير الطبع الحيواني ظلمانية أمرت بالهبوط إلى أسفل سافلين البعد، دليله قوله تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ * ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾ [التين: 4-5]، فإفساد استعداد الروحاني بالكفر ومتابعة الهوى ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ استثنى منهم أرواح المؤمنين ﴿أُولَئِكَ﴾ [البقرة: 39] يعني: أرواح الكفار ﴿أَصْحَابُ النَّارِ﴾ [البقرة: 39]؛ أي: مع أصحاب النار وهم النفس والشيطان والطاغوت ﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: 39]؛ أي: معهم فيها خالدون لأنكم أيها الأرواح وإن لم تكونوا من جنس لما شبههم بهم فمن تشبه قومًا فهو منهم ومن أحب قومًا فهو معهم خالدين في النار وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

ثم أخبر عن الكافر أنه إذا عجز عن العبودية كيف عارض الربوبية بقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ﴾ [البقرة: 258]، الإشارة فيها أن الله تعالى لما أعطى نمرود ملكًا ما أعطى لأحد قبله، وذلك لأن الله تعالى أعطى الإنسان حسن استعداد لطلب الكمال ما أعطى لأحد من العالمين كقوله تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ

تَقْوِيمٌ ﴿[التين: 4]، يعني: حسن استعداد في طلب الكمال فمن حسن استعداده في الطلب وغاية لطافته في الجوهر دائم الحركة في طلب الكمال فحيث ما توهم جهة الكمال يأخذ في السير فيها إلى أقصى مراتبها في العلوي أو السفلي لا يتوقف لحظة إلا لما هي، ولكن الإنسان جبل على الصفة الظلومية والجهولية كقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ [الأحزاب: 72]، فإن وكل إلى نفسه في طلب الكمال فينظر بنظر الحواس الخمس إلى المحسوسات وهي الدنيا فلا يتصور الكمال إلا فيها، فيأخذ في السير لطلب الكمال فيها، وهذا السير موافق لبشرية الطبيعة لأنه خلق من تراب، والتراب سفلي الطبع فيميل إلى السفليات طبعًا والدنيا هي السفلى فيسير فيها بقدر الطبع ويطلب الكمال، وفي البداية يرى الكمال في جميع المال فيجمعه، ثم الكمال في الجاه فيصرف المال في طلب الجاه، ثم يرى الكمال في المناصب والحكم، ثم يرى في الأمانة والسلطنة فيسير فيها ما لم يكن مانع إلى أن يملك الدنيا بأسرها كما كان حال نمرود، ثم لا يسكن جوهر الإنسان في طلب الكمال كلما ازداد استغناؤه ازداد حرصه وكلما ازداد حرصه ازداد طلبه إلى أن لا يبقى شيء من السفليات أن ملكه بقصد العلويات، وإلى الآن كان ينازع ملك الملوك ومالك الملك، وكان سبب طغيانه استغناؤه كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ [العلق: 6-7]، فإذا كمل كمال الله أتاه الملك وكان سبب طغيانه حتى يكفر بالنعمة ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾، فهذا كله عند فساد جوهره لما وكل إلى نفسه، فبحسن استعداده أينما تصور الكمال توجه إليه لتحصيله إلى أنه رأى الكمال في الربوبية قصدها وادعى الربوبية ولكن جوهر الإنسان إذا صلح بالتربية ولم يوكل إلى نفسه هدي إلى جهة الكمال المستعد له، كقوله: ﴿أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ [غافر: 38] فصاحب التربية وهو النبي أو بنيابه وخلافته الولي وهو الشيخ يربيه وتربيته في تربية عما سوى الله، وعداوته لتحقيق تولية الله وعبدته، كما كان حال إبراهيم عليه السلام في طلب الحق بقوله: ﴿أَنْ يَبْرِيءَ نِمَّا تُشْرِكُونَ﴾ [هود: 54]، ﴿فَاتَّبَعْتُمُ عَذْوِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: 77]، إلى أن يبلغ الإنسان حد كماله في طلب الكمال، وهو إفناء الوجود في وجود الموجودات؛ ليكون مفقودًا عن وجوده موجودًا بوجوده، فكما كان يقول عند فساد الجوهر وإبطال

حسن الاستعداد للكمال: ﴿أَنَا أُخِيي وَأُمِّيْتُ﴾ [البقرة: 258] وليس للعالم رب إلا أنا جهلاً بهذا الكمال، فيقول عند صلاح الجوهر وصرف حسن الاستعداد في طلب الكمال وحصوله: «ليس في الوجود سوى الله»، وهذا هو حقيقة ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾؛ يعني: كن فانياً عن وجودك بالكلية، فإذا فئت عنك به علمت ما في الوجود سوى الله واستغفر لذنبك حساباً ووجود غير وجوده، فافهم جداً.

وإن لم تكن مجداً، فإن المجد من يدق بمطرقة لا إله إلا الله دماغ نمرود دماغ النفس إلى أن يؤمن بالله، ويكفر بالطاغوت وجوده وجود كل موجود سوى الله، ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: 258] يعني إلى عالم التوحيد والوحدة القوم المشركين فإن الشرك لظلم عظيم بالشرك ضل من ضل عن الصراط المستقيم.

ثم أخبر عن إظهار قدرته في إحياء الموتى بعد انقطاع المدعي في محبته عقيب الدعوى بقوله تعالى: ﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُجِيبِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ حَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتُ مِائَةَ حَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ﴾ [البقرة: 259].

والإشارة فيها: أن قوماً أنكروا حشر الأجساد مع أنهم اعتقدوا وأقروا بحشر الأرواح، وقالوا: الأرواح كان تعلقها بالأجساد ولاستكمالها في عالم المحسوس كالصبي يبعث إلى المكتب لتعلم الأدب، فلما حصل مقصوده من التعلم بقدر استعداده وخرج من المكتب ودخل محفل أهل الفضل وصاحبهم سنين كثيرة، واستفاد منهم أنواع العلوم التي لم توجد في المكتب واستفاد العلوم

(1) قال الشيخ النيسابوري: لم بتغير . وأصله من السنة أي لم يأت عليه السنون لأن مر السنين إذا لم يغيره فكأنها لم تأت عليه. وعلى هذا فالهاء إما للسكت بناء على أن أصل سنة سنوة بدليل سنوات في الجمع وسنية في التحقير، وقولهم «سانيت الرجل مساناة» إذا عامله سنة. وإما أصلية على أن نقصان سنة هو الهاء بدليل سنية في التصغير، وقولهم «أجرت الدار مساناة». وقيل: أصله لم يتسنن إما من السن وهو التغير قال تعالى: (مَنْ حَمَلَ مَثْنُونَ) [الحجر: 26] أي متغير متن. وإما من السنة أيضاً بناء على ما نقل الواحدي من أن أصل سنة يجوز أن يكون سنة بدليل سنية في تحقيرها وإن كان قليلاً. [تفسير النيسابوري (2/ 127)].

من الفضلاء بقوة أدبه التي تعلم في المكتب، وصار فاضلاً في العلوم فيما حاجته بعد أن كبر شأنه وعظم قدره أن يرجع إلى المكتب وحالة صباه. فلذلك الأرواح لما خرجت من سجن الأشباح واتصلت بالأرواح المقدسة بقوة علوم الجزئيات التي حصلت لها من عالم الحس مستفادة عن الأرواح العلوية علم الكليات التي لم توجد في عالم الحس فيما حاجتها أن ترجع إلى سجن الأجساد، فكانت أنفسهم تسولت بهذه التسويلات والشيطان يوسوسهم بمثل هذه الشبهات، فالله سبحانه وتعالى من كمال فضله ورحمته على عباده المسلمين أمت عزيزاً مائة سنة وحمارة ثم أحياءها جميعاً ليستدل به العقلاء على أن الله مهما يجيبى عزيز الروح يجيبى معه حمار جسده فلا يشك العاقل بتسويل النفس ووسوسة الشيطان وشبهات المتفلسفين في حشر الأجساد كما قال تعالى: ﴿وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا﴾ [البقرة: 259]؛ يعني: انظر إلى حمارك الميت والعظام الرميمة، ثم انظر إلى العظام ننشزها لنجعل حالك وحال حمارك في الأحياء آية، والآية واضحة وأمارة لائحة للعاقل المؤيد عقله بنور الإيمان ﴿فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ﴾ [البقرة: 259]، بعد كشف الحجاب برؤية مشاهدة أنوار الغيب ﴿قَالَ أَخْلَمْتُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: 259]، يقر ويؤمن بأن الله يجيبى عزيز الروح ويجيبى معه حمار جسده، فكما أن عزيز الروح يكون في مقعد صدق عند ملك مقتدر يكون حمار عزيز الروح، وهو جسده ونفسه في الجنة، فلعزيز الروح مشرب من كنوس تجلي صفات الجمال والجلال عن ساقى ﴿وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾ [الإنسان: 21] ولحمار الجسد مشرب من أنهار الجنان وحياض رياض، ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ﴾ ﴿قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مِشْرَبَهُمْ﴾ [البقرة: 60] مشربنا، وأهرقنا على الأرض سؤرنا وللأرض من كأس الكرام نصيب، وإن لحشر الأجساد وإعادة الأرواح إليها فوائد وجكماً مسنينها في موضعه إن شاء الله تعالى.

ثم أخبر عن إراءة كيفية الإحياء لخليله «شيخ الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام

بقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي السَّمَوَاتِي قَالَ أُولَئِمُ تُؤْمِنُ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾ [البقرة: 260]، والإشارة فيها أن في قوله: ﴿رَبِّ أَرِنِي﴾^(١) [الأعراف: 143]، تفروح رائحة معنى قول موسى عليه السلام ﴿رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ [الأعراف: 143]،

(١) قال الشيخ البقلي: وقوله تعالى: ﴿أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي السَّمَوَاتِي﴾ قَالَ أُولَئِمُ تُؤْمِنُ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، يجوز أن الله تعالى امتحن الخليل عليه السلام بأنواع البلايا في ظاهره وباطنه، أما ما في ظاهره؛ فهو الذي أخبر الله تعالى في كتابه أنه ألقي في النار وعذبه بأيدي الكفار، وأيضاً ابتلاه بذبح الولد وما أشبهه. وأما الذي في باطنه فهو ما أخبر الله من اضطراب قلبه في تحصيل إدراك محض الربوبية، وكان يقول: ﴿هَذَا رَبِّي﴾ مرة، ويقول: ﴿أَرِنِي﴾ مرة؛ لأنه كان يطلب من خاطره إثبات محض اليقين، فأخبر الله تعالى عن جميع امتحانه مع خليله عليه السلام في آية من كتابه قال: ﴿وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ﴾ ومقصود الحق - سبحانه وتعالى - في ذلك أن يبيع بواطن أنبيائه وأوليائه بخطرات نفوسهم حتى يحترقوا بفقدان الحبيب ومقدس من شوائب البشرية وإلقاء الشيطانية، وأكثر ابتلاء الخواص هكذا كإبراهيم عليه السلام، وموسى عليه السلام، وعزير عليه السلام، محمد ﷺ.

وذكر الله تعالى أحوالهم جميعاً في كتابه، أما لموسى عليه السلام ما رُوِيَ عنه أنه كان يقول في مناجاته: «إي رب، من متى أنت؟!».

وقال تعالى لنبيه محمد ﷺ: ﴿فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ﴾، وقال ﷺ: «إنه لبغان على قلبي، وإنني لأستغفر الله في كل يوم سبعين مرة».

هكذا ابتلاء خواص الأنبياء والأولياء لا بأس؛ لأن الرب رب والعبد عبد، وأيضاً أسأل الخليل عليه السلام مشاهدة الحق في لباس الخلق، وأيضاً أراد في سؤاله زيادة المعرفة في وسائط الآية لا من الاضطراب في الشك والتهمة.

وأيضاً قال: ﴿أَرِنِي﴾ حقيقة بطنان الألوهية والربوبية، وهذا من الخليل عليه السلام غاية استغراقه في الاشتياق وغوصه في سر حبيبه وأوصاف قدرته؛ لأن المحب أراد أن يحيط بحقيقة ذات المحبوب من جميع الوجوه وذلك من شرط الاتحاد.

وتحصيل ذلك زوائد اليقين وحقائق مقام التمكين، وأن الله تعالى منزّه عن أن يدركه أحد من خلقه؛ لأن ذاته قدس وتعالى امتنع بعزة هويته عن مطالعة المخلوقات، فأجاب الله تبارك وتعالى خليله وقال: ﴿أُولَئِمُ تُؤْمِنُ﴾ أنك لم تدركني بشرائط سر القدم، وأنت مخلوق أسير بنعوت الحدث، قال: ﴿قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾ بعد رؤية فثاني في هر عظمتك وبقاء ربوبيتك؛ لأن قلبي لا يسكن عن طلب مشاهدة جمال ربوبيتك، وأراد ﷺ في سؤاله حيلة كي يخرج من عجز العبودية ويلتبس بصفاء الربوبية، ولهذا السؤال أعظم من سؤال موسى عليه السلام بأن موسى عليه السلام سأل كشف المشاهدة، والخليل عليه السلام سأل حقيقة علم صاحب المشاهدة وصرف ربوبيته، فإذا علم الحق سبحانه من الخليل عليه السلام أنه أراد علوم الربوبية وحقائق صفات القدمية وكنه ذات السرمدية.

ولكن موسى عليه السلام كان الغالب عليه السكر فإذا أديرت عليه كاسات المكالمات وأثر فيه شراب ملاطفات المحاورات، وسكر قلبه بشراب الذوق وطاش لبه عن غلبات الشوق وارتفعت الحشمة والحياد، وانقطعت الكلفة والعناد أرويت الأذان بالإصغاء تعطشت العيون إلى اللقاء فانبسط على بساط البسط، وأطلق عنان اللسان بالتصريح في ميدان البيان لسبق رؤية العيان وقال: ﴿رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ [الأعراف: 143]، فلم يحفظ الأدب في الطلب فما أرى غير النصب والتعب وأدب تأديب الخاطى الجاني وعرك بتعريك ﴿لَنْ تَرَانِي﴾ فأما الخليل عليه السلام فكان الغالب عليه الصحو على أنه أسقي بأقداح الخلطة ما لو سقى موسى عليه السلام بقطرة منه لم يفق أبداً لأنه كان صاحب شرب، وكان الخليل عليه السلام صاحب ري، فصاحب الشرب سكران وصاحب الري صاح كما قيل شعر:

شرب الحب كأساً بعد كأس فما نفذ الشراب وما رويت

كان شرب موسى عليه السلام من شراب الكلام بأقداح السماع في أفواه السماع أحياناً فكان دائماً سكراناً فتارة ينبسط مع الحق بقوله ﴿أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ وأجري يعربد بقوله ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ﴾ [الأعراف: 155] وتارة يعربد مع هارون ﴿وَأَلْقَى الْأَلْوَابَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ﴾، وتارة يعربد مع الخضر عليه السلام ﴿لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا مُنْكَرًا﴾، وتارة يعربد مع ملك الموت فلطمه ففقا عينه، وأما القبطي وقتله فوكزه موسى فلا يقربه به.

والخليل عليه السلام شرب من شراب الخلطة بكاسات الوصلة في أفواه الأرواح ومع هذا ما زلت قدمه في أدب من آداب العبودية في الحضور والغيبة من كمال صحوه بسطوات الهيبة، فلا جرم أكرم اليوم بكرامة الشيبة: ﴿إِنْ أُولَ مِنْ شَابِ شَيْبَةٍ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَيَحْتَرَمُ غَدَاً بِالْكَسْوَةِ أَمَّا أُولَ مِنْ بَكَّى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَمَّا ابْتَلَى فِي مَالِهِ بَذَلَ الضَّيْفَانَ وَابْتَلَى فِي وَلَدِهِ ﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّ لِلْجَبِينِ﴾ [الصافات: 103]، للقربان وابتلى في نفسه استسلم لمنجنيق ابن كعنان وابتلى بجبريل عليه السلام فقال: أما إليك فلا عند الامتحان فلا جرم على قضيته عند الامتحان يكرم الرجل أو يهان، أكرمه بالإمامة للإنسان قال الله تعالى: ﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ [البقرة: 124]، ومن إمامته أنه كان أول من دق باب الطلب للحق، وقال: ﴿قَالَ هَذَا رَبِّي﴾ [الأنعام: 76]، وأول من سلك طريق

الحق، وقال: ﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ [الصافات: 99] وأول من نطق بمحبته وقال: ﴿قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِيلِينَ﴾ [الأنعام: 76]، وأول من أظهر الشوق، وقال: ﴿لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ﴾ [الأنعام: 77]، وأول من أظهر العداوة مع غير المحبوب وقال: ﴿فَلْيَأْتِهِمْ عَذَابِي إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: 77]، أول من اشتاق إلى الرب سأل الرؤية وقال: ﴿رَبِّ أَرِنِي﴾ [البقرة: 260]، ولا تحسن أن اشتياقه إلى الرب وتعطشه للرؤية، إنما كان وقت سؤال رب أرنى، كما قيل شعراً:

ولست حديث العهد شوقاً لوعة حديث هواكم في حشاي قديم

فإنه كان برهة من الدهر مستغرقاً في هذا البحر؛ ولكن من غاية الحلم والحياء في مقام الصدق والوفاء يراعي حق إجلال العظمة والكبرياء، ومن حفظ أدب الإجلال لا يفتح على نفسه باب السؤال، ويقول: «حسبي من سؤالي علمه بحالي» والله تعالى يرى قلبه وتقلبه والعشق وليسمع تحننه وتأوّهه من الحرقه والشوق، ويشاء تحلمه وتحمله وتخلده إجلالاً لمولاه، فيقول الله تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾ [التوبة: 114]، وهو في ذلك يترصد فرصته يجد للسؤال فيها رخصة إلى أن يساقه التقدير إلى حسن التدبير وسأله نمرود: من ربك؟ فأجربى الحق على لسانه من فضله وإحسانه: ﴿الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ [البقرة: 258]، قال نمرود: وهل رأيت منه ما تقول أو رميت برمية ما به رأيت فوجد الخليل ﷺ فرصة بهذا المقال لحق رخصته السؤال فأدرج في السؤال، فطلب بهذا الطريق مأموله فأخفى سره وهو: أرنى في علته، وهو كيف يحيي الموتى بحفظ الأدب مع الرب، وهو يعلم أنه يعلم السر وأخفى، وكان يعلم الجليل ما هو مقصود الخليل وأول باب فتح عليه من مقصوده بأن خاطبه واسمعه بكلامه بفضله وجوده، وقال تعالى: ﴿أَوَلَمْ تُؤْمِنْ﴾ [البقرة: 260]، وكان فيه هذه الكلمة من إعجاز القرآن ثلاثة أجوبة مضمرة وثلاثة معان مدرجة مناسبة للسؤال.

وأما الأجوبة: فظاهر السؤال كان دالاً على طلب إحياء الموتى.

فأجابه وقال: ﴿أَوَلَمْ تُؤْمِنْ﴾ يعني ما آمنت عند نمرود بأني أحيي وأميت، فما كان

إيمانك حقيقياً.

والجواب الثاني: وذلك أن الخليل أخفى سره وهو طلب الرؤية وعين سؤاله، فكذلك الرب تعالى أخفى سره، وقال: ﴿أَوَلَمْ تُؤْمِنْ﴾ بميعاد رؤيتي في الجنة فأريك ثمة.

والجواب الثالث: أن الخليل ما كان شاكاً فيما التمس ظاهراً؛ ولكنه أرى نفسه مشككاً تعليلاً لسؤال المرام في ثناء الكلام، فكذلك الرب تعالى ما كان شاكاً في مقصود الخليل المضمّر في سؤاله؛ ولكنه أجاب تشككه في إراءة نفسه كالمتشكك في المقصود والمضمّر في سؤاله وقال: ﴿أَوَلَمْ تُؤْمِنْ﴾ يعني بها طلبت من الإحياء وتغافل عن مرام الخليل من كلامه مجيباً فيما صنع.

وأما المعاني الثلاثة: فالأول: أنه أضمّر معنى الإثبات في لفظة النفي قال: ﴿أَوَلَمْ تُؤْمِنْ﴾ أي: بل تؤمن، كقوله: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ [الأعراف: 172] أي: أنا ربكم، والثاني: أنه أدرج فيها معاني جواز الرؤية يعني ﴿أَوَلَمْ تُؤْمِنْ﴾ بأنني أرى يوم الميعاد، فتراني أنت أيضاً، فتضمّر في سؤالك طلب رؤيتي.

والثالث: أنه أحى فيها معنى معالجة الخليل بالبصر يعني: ﴿أَوَلَمْ تُؤْمِنْ﴾ بإنجاز وعدي لك بالرؤية فاصبر فإن الميعاد لخواص العباد، ثم قال الخليل في الاستفهام للمبالغة في تحصيل المرام: ﴿بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾ عن الاستفهامات يبلى السر بالسر، وقرر المضمرات في السؤال بقوله: ﴿وَلَٰكِن﴾ يعني ولكن مع الحديث اعلم واضمّر في لفظة: ﴿لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾ ضرورات السؤال وحققها إضمار بإضمار، فأما الجواب عن الاستفهام الأول في جواب المفهوم الأول منه طلب الأحياء، ومعنى الاستفهام أي: ما آمنت عند نمرود بأنني أحيى وأميت قال: ﴿بَلَىٰ﴾ وكان إيماني حقيقياً، ولكن كان مقصودي من السؤال عن إحياء الموتى الإيمان والإيقان، فإنه حاصل لي ولا إحياء الموتى، فإني فارغ من الموتى وإحيائهم ولي اضطراب قلبي بمثل هذه الأشياء حتى تطمئن، وإنك تعلم ما نريد.

والجواب عن مفهوم الثاني بالاستفهام، وهو قوله: ﴿أَوَلَمْ تُؤْمِنْ﴾ بميعاد رؤيتي في الجنة فأريك ثمة، فقال: أؤمن بهذا ولكن لا يسكن اضطراب قلبي في الطلب وقلقه في الشوق أرنى ليطمئن قلبي، فإن سبب اضطراب القلب عين الإيمان، وكلما ازداد يقينه بالرؤية ازداد شوقه وقلقه.

والجواب الثالث ﴿بَلَى﴾: اعلم أنك أبهمت الجواب عن سؤال الرؤية وأظهرت التشكك عن معنى الرؤية كما أبهمت السؤال عن الرؤية وأظهرت التشكك عن معنى الرؤية كما أبهمت السؤال عن الرؤية وأظهرت التشكك في معنى الإحياء، وقلت: ﴿أَوَلَمْ تُؤْمِنْ﴾ بقدرتي على الإحياء، ولكن ما سألتك عن الإحياء مسألتك عن كيفية الإحياء أن ترني كيف ﴿تُحْيِي الْمَوْتَى﴾ ففي ذلك تحصيل مقصودي، وهذا كما أن العاشق معشوقاً احتياطاً وهو يريد أن يرى مشاهدة معشوقه، ويحتشم منه أن يقول له: ﴿أَرِنِي﴾ وجهك لأنظر إليك؛ لأنه يعلم أن الدلال قرين الجمال، وأن الحسرة والحسن توءمان، وفي مذهب الملاح الطلب والسبيل سر، وغلبات الشوق مزعجة، وطلبات العشق تخرجه حتى يضطرب إلى السؤال، فيتصنع في طلب المقصود من صاحب الكمال، فيقول: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ﴾ يخطئ الثياب، وكل صانع فاخر في صنعه يريد أن يرى جودة صنعه صاحب بصيرة وتميز، ويجب أن يظهر كماله في ذلك فلا يبخل أن يريه كيفية خياطة الثوب ولا يستكف عن هذا المعنى ليريه بأن يحضره عنده بلا حجاب، وهو يخيط الثوب ويقول: انظري كيف أخيطه، فالعاشق يصل بعله الصنع إلى الصانع، ويخطئ منه بلا مانع ولا دافع ويطمئن قلبه بذلك؛ فالخليل لما اعتذر عن التحليل من استعمال الاضطراب حاله في سؤاله وتضرع بين يدي مولاه، وهو من يجيب المضطر إذا دعاه وحق رجاءه: ﴿فَتُخَذُ أَرْبَعَةٌ مِنَ الطَّيْرِ فَصُرُهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا﴾ [البقرة: 260].

والإشارة فيها أنك محجوب بك عني فحجاب صفاتك عن صفاتي محجوب، ولحجاب ذاتك عن ذاتي ممنوع، فمهما تموت عن صفاتك تجي بصفاتي، وإذا فنيت عن ذاتك أبقيت بقاء ذاتي: ﴿فَتُخَذُ أَرْبَعَةٌ مِنَ الطَّيْرِ﴾ وهي الصفات الأربعة التي تولدت من العناصر الأربعة التي تخمرت طينة الإنسان منها، وهي التراب والماء والنار والهوى، فتولدت من أزواج كل عنصر مع قرينة صفتان منها، وهي التراب وقرينه وهو الماء تولد الحرص والبخل، ومن النار وقرينه، وهو الهواء تولد الغضب والشهوة، وهو قرينان يوجدان معاً، ولكل واحد من هذه الصفة زوج خلق منها ليسكن إليها كحواء وآدم.

وتتولد منها صفات أخرى فالحرص زوجة الحسد، والبخل زوجة الحقد،

والغضب زوجة الكبر، وليس للشهوة اختصاص بزوج معين بل هي كالمعشوقة بين الصفات، فيتعلق بها كل صفة ولها منها متولدات يطول شرحها، فهي الأبواب السبعة للدركات السبع من جهنم التي لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم يعني: من الخلق، فمن كان الغالب عليه صفة منها، فيدخل النار بذلك الباب فافهم جدًا.

فأمر الله تعالى خليله ﷺ بذبح هذه الصفات وهي الطيور الأربعة: طاووس البخل، فلو لم يزين المال في نظر البخل كما يزين الطاووس بألوانه ما بخل به، وغراب الحرص، وهو من حرصه يكثر في الطلب، وديك الشهوة وهو بها معروف، ونسر الغضب ونسبته إليه لتصريفه في الطيران فوق الطيور وهذه صفة الغضب، فلما ذبح الخليل ﷺ بسكين الصدق هذه الطيور وانقطعت منه متولداتها ما بقي له باب يدخل به النار، فلما ألقي فيها بالمنجنيق قهراً ووقراً صارت عليه ﴿بَرْدًا وَسَلَامًا﴾ [إبراهيم: 69]، تفهم إن شاء الله تعالى وحده.

والإشارة في تقطيعهن بالمبالغة وشف ريشها، وتفريق أجزائها، وتخليط ريشها ودمائها ولحومها بعضها ببعض، إشارة إلى: نحو آثار الصفات الأربعة المذكورة، وهدم قواعدها على يد إبراهيم الروح بأمر الشرع ونائب الحق وهو الشيخ، والأمر بتقسيم أجزائها وجعلها ﴿عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا﴾ [البقرة: 260]، فالجبال الأربعة هي النفوس التي جبل الإنسان عليها:

أولها: النفس النامية وتسمى النفس النباتية.

وثانيها: النفس الأمارة وتسمى الروح الحيواني.

وثالثها: قوة الشيطنة وتسمى الروح الطبيعي.

ورابعها: قوة الملكية وهو الروح الإنساني.

وطيور الصفات لما ذُبحت وقُطعت وخُلطت أجزاء بعضها ببعض، ووضعت على كل جبل روح ونفس منهما جزءًا بأمر الشرع، يكون بمثابة أشجار وزرع يجعل عليها اقتراب المخلوط بالزبل والقاذورات، باستصواب دهقان ذي بصارة في الدهقنة بمقدار معلوم ووقت معلوم، ثم يسقيها بالماء ليتقوى الزرع بقوة التراب والزبل، وتتصرف

النفس النامية النباتية في التراب المخلوط الميتة فيحييها بإذن الله تعالى بقوله: ﴿فَنَنْظُرُ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ [الروم: 50].

فكذلك الصفات الأربع وهي: الحرص والبخل والشهوة والغضب، فمهما كانت كل واحدة منها على حالها غالبية على الجوهر الروحاني تكدر صفائه وتمنعه من الرجوع إلى مقامه الأصلي ووطنه الحقيقي، فإذا كسرت صورتها وذهبت قوتها، وأميتت شعلتها، ومحيت آثار طباعها بأمر الشرع، وخلطت أجزاءها المتفرقة بعضها ببعض، ثم قسمت بأربعة أجزاء وجعل كل جزء منها على جبل قوة أو نفس أو روح، فيتقوى كل واحد من هؤلاء بتقويتها، ويتربى بتربيتها، فيتنصرف فيها الروح الإنساني بقوة الملك فيحييها، ويبدل تلك الظلمات التي هي من خصائص تلك الصفات المذمومة بنور هو من خصائص الروح الإنساني والملكي، كقوله: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَخْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ﴾ [الأنعام: 122]، فتكون تلك الصفة ميتة عن أوصافها، حية بأخلاق الروحانيات، هذا لخواص الخلق الذين غلبت على أحوالهم الروح، وأما خواص الخواص، ولمن أدركته العناية ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ﴾ [يوسف: 21]، كما كان حال الخليل عليه السلام، فإن الله تعالى بعد خمود هذه الصفات يتجلى لها بصفة المحيي، فيحيي هذه الصفات الغالبية عن أوصافها بنور صفة المحيية، فيكون العبد في تلك الحالة حيًا بحياته محييًا بصفاته، وهذا المقام مخصوص بأهل الجنة والمجنة كما قال ﷺ: «لا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته، كنت له سمعًا وبصرًا ولسانًا ويدًا ومؤيدًا، فبني يسمع وبني يبصر، وبني ينطق وبني يطش»⁽¹⁾، ففي هذا المقام تجلى الحق تبارك وتعالى لإبراهيم عليه السلام لينعم عليه بها ولاه، ويكرمه بإعطاء سؤاله، فيتجلى له بصفة المحيي، فكان في تلك الحالة حيًا بحياته محييًا بصفاته، وكان ينطق بالحق، فقال له الحق: «قلت لي: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى﴾ [البقرة: 260]، فأريك كيف أحيي الموتى، قل لمن: تعالين ﴿يَأْتِيَنَّكَ سَمْعًا﴾ [البقرة: 260]؛ لأنك عنك فإن وبني باقي فبني تقول: تعالين لا بك»⁽²⁾.

(1) تقدم تخرجه.

(2) ذكره الكاشاني في تفسير الصافي (294).

ومثال هذا كما أن أُمِّيًا يقول لكاتب: أرني كيف تكتب؟ فيجعل الكاتب قلمه في يد الأُمِّي، ويأخذ يده ويمد بقوة يده بيد الأُمِّي على الصحيفة، فيقول: أنا الكاتب، رأيت كتابي، هكذا أكتب، ففي تلك الحالة يظن الأُمِّي أنه صار كاتبًا إذا رأى الكتابة تكتب من يده، فيقول: أنا الكاتب، وفي هذا المقام قال من قال:

عَجِبْتُ مِنْكَ وَمَنْيَ يَأْمُنِيَّةَ الْمُتَمَنِّي
أَدْنَيْتَنِي مِنْكَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَنِي

فلما رفع الكاتب يده عن يد الأُمِّي فيعلم الأُمِّي أنه أُمِّي والكاتب هو الكاتب، ثم يستغفر عن ذنب حسبانته أنه هو الكاتب، كما كان حال النبي ﷺ، فإن الله تعالى إن تجلّى لخليله ﷺ بصفة واحدة وهي المحيي ليريه آية من آياته وهي كيفية الإحياء، فقد تجلّى لحبيبه بجميع صفاته ليلة المعراج، كما قال تعالى: ﴿لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا﴾ [الإسراء: 1]؛ أي: لنريه جميع آياتنا.

واعلم أن آيات الله تنقسم إلى قسمين:

قسم منها: هي صفاته القديمة القائمة بذاته.

وقسم هي: آثار صفاته وهي المخلوقات: كالشمس والقمر وقال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ﴾ [الإسراء: 12]، وأمثالها كثيرة وهي آثار صفات القدرة، كما قال تعالى: ﴿انْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُغِيي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ [الروم: 50]، فالرحمة صفة الحق، والماء الذي يحيي الأرض آثار الرحمة، والآيات التي هي صفاته مثل آيات القرآن، فالله تعالى ﴿أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا﴾ [الإسراء: 1]، وهي ليلة المعراج؛ ليريه جميع صفاته، كما سأل الحبيب بقوله: «أرنا الأشياء كما هي»، فإنه أيضًا طلب الرؤية؛ ولكن بقدر علو همته، ورفعة مرتبته، وكمال معرفته، فعلى قدر علو همته قال: «أرنا الأشياء كما هي لي»، والأُمِّي كان يرى أن سر الناس من كل وحده برفعة مرتبته، وقال: الأشياء راضى فيها معنيين:

حفظ الأدب وإخفاء مقصوده غاية الإخفاء: في قوله: «الاشياء»، ما قاله الخليل بالنسبة إلى قول الكلیم كان تعريضاً، وبالنسبة إلى قول الحبيب كان تصريحاً، والمعنى الثاني: طلب كمال الرؤية بجميع الصفات؛ لأنه لا يبقى شيء إلا في الأشياء داخلها، فافهم.

ولكمال المعرفة طلب رؤية الماهية، فقال: «كما هي»، ولعمري هذا هو الملك الحقيقي الذي لا ينبغي لأحد من قبله ولا من بعده، وتجلي له الرب تبارك وتعالى تلك الليلة بجميع صفاته، كما قال تعالى: ﴿إِذْ يَغْشَى السُّدْرَةَ مَا يَغْشَى * مَا رَآغَ الْبَصَرُ وَمَا طَفَى * لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ [النجم: 16 - 18]، وإننا خص الآيات بالكبرى؛ ليفهم أن الآيات الصغرى هي: الآثار، والآيات الكبرى هي: الصفات العليا، ثم قال تعالى له: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [محمد: 19]، هذا إخبار عن إفناء ذاته وصفاته بالكلية عند تجلي الإلهية، فبعث وحده بإفناؤه بالماهية عن العبدية وإبقائه بالوحدة؛ ليعلم ماهية ﴿أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [محمد: 19]، فما بقي غير الحق، وما رأى الحق إلا الحق، ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾ [محمد: 19]؛ أي: لذنب حسابك أنك كاتب وأنت نبي أمي عربي لست بكاتب، وهذه إشارات وبشارات عرفها من عرفها وجهلها من جهلها، ولعلي ما سبقت بهذا التقرير، والله أعلم.

ثم قال لخليله حتى يعلم أنه ليس بكاتب ﴿وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [البقرة: 260]؛ يعني: بعد أن أحييتك بحياتي وأكرمتك بصفاتي، فأحييت الطيور وعلمت كيفية إحيائي الموتى على قدر استعدادك واستحقاقك، فاعلم أي أعز من أن يُعرف كنه صفة من صفاتي أو كيفيتها أو ماهيتها، ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ [البقرة: 255]، وأنا حكيم لا يحيط بعلمي إلا حكمتي، ولا يحيط بحكمتي إلا علمي؛ لأنها موصوفان بإحاطة القدم.

ثم أخبر عن الإنفاق بالوفاق وماله في هذا التسوق من النفاق بقوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 261]، الإشارة فيها: إن الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله فالخلف لهم الجنة، والذين ينفقون أرواحهم وقلوبهم في سبيل الله فيكون الخلف عنهم ولهم الحق سبحانه، ومن يعطي ثمرة إلى فقير يأخذها الله بيمينه

ويربها كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة، حتى تكون أعظم من الجبل، فكيف بمن يعطي قلبه إلى الله تعالى وهو يربي بين أصبعي جماله؟ فلا جرم يصير بتربيته أعظم من العرش بما فيه؛ بل يكون العرش بما فيه في عرصته كحلقة في فلات، فافهم جدًا.

فإن قومًا بذلوا المال في سبيل الله، وقومًا بذلوا الحال في سبيل الله بإيثار صفاء الأوقات، وفتوحات الخلوات، وطلب الحق وأرباب الصدق؛ للقيام بأمورهم في تشفي ما في صدورهم ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [الحشر: 9]، فبذلوا ليحصلوا، وحصلوا لينفصلوا له، وانفصلوا إليه ليتصلوا، واتصلوا ليصلوا، ﴿وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [البقرة: 261] فضله وكرمه ﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ﴾ [البقرة: 261] بالفضل والكرم ﴿عَلِيمٌ﴾، يا أهل فضله.

ثم أخبر عن أخلاق أهل الإنفاق بقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى﴾ [البقرة: 262]، والإشارة فيها: أن الإنفاق في سبيل الله هو: الذي يكون في طلب الله لا في طلب غير الله، مثل الثناء والشكر في الدنيا، والجزاء في الآخرة من الجنة ونعيمها، كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا﴾ [الإنسان: 9]، ثناء وشكر في الدنيا.

وقال الله تعالى: ﴿إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ [المزمل: 19]؛ أي: اتخذ في طلب الله، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى﴾ [البقرة: 262]؛ فالمن: أن يمن به على الحق، ويظن أن المال كان له وإنفاقه كان منه، ولا يعلم أن المال كان مال الله وهو بنفسه عبد الله، وإنما كان إنفاقه بتوفيق الله، ففي هذا كله تعالى عليه المنّة لا له منّة على الله كقوله تعالى: ﴿يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَحْمُوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ﴾ [الحجرات: 17]، فإذا منّ العبد في الإنفاق وكل الأعمال أن لا يعمل إلا بنية الطمع في المكافآت، أو خوف العذاب، كأنه يقول: إني عملت لك هذا العمل ووجب عليك حق فأد حقّي، وهو غافل عن حقيقة الحال أنه لا يعمل لله شيئًا لا حسنة ولا سيئة، وإنما يعمل لنفسه، لقوله تعالى: ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ [الإسراء: 7]، ولا يعمل العمل من قدرة له أو بمشيئة منه، فإنه قال

تعالى: ﴿وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات: 96]، وقال تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ﴾ [التكوير: 29]، فإنه ما للعبد حق على الرب حقيقة حتى يطالب في طمع الثواب وخوف العذاب.

وقوله تعالى: ﴿وَلَا أَدْرِي﴾ [البقرة: 262]؛ فالأذى أن يطلب من الله ﷻ غير الله، رأى أحمد بن خضرويه ربه في المنام فقال: «يا أحمد، كل الناس يطلبون مني إلا أبا يزيد، فإنه يطلبني»، ثم قال تعالى: ﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: 262]؛ يعني: إذا أنفقوا في طلب، ﴿ثُمَّ لَا يُلَبِّسُوكُمْ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى﴾ [البقرة: 262] طمعاً في غير الله، فلهم أجر الذين عملوا عند ربهم؛ أي: ينزلهم في مقام العندية ﴿عِنْدَ مَلِيكَ مُّقْتَدِرٍ﴾ [القمر: 55]؛ أي: لا ينزلهم عند الجنة ولا عند النار إلا عند الله، فافهم جداً.

﴿قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى﴾ [البقرة: 263]؛ يعني: قول من عارف يعرف قدر ربه بالمعرفة في طلب المعروف ﴿وَمَغْفِرَةٌ﴾ [البقرة: 263] له وإن لم يكن له مال يتصدق به ﴿خَيْرٌ﴾ [البقرة: 263] له عند ربه في نيل المرام ﴿مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا﴾ [البقرة: 263]، من الجهل ﴿أَذًى﴾ [البقرة: 263] طلب غير الحق ﴿وَاللهُ غَنِيٌّ﴾ [البقرة: 263]، مع أن الله غني مستغن عنكم لكماله، وأنتم مفتقرون إليه لنقصانكم بالكمال، ﴿حَلِيمٌ﴾ [البقرة: 263]، يحلم على العبد بحلمه أن يطلبه منه، ولولا حلمه فما للتراب ورب الأرباب، ويحلم عن العبد ولا يعجل في عقوبة من يختار عند الطلب غيره عليه، ويطلب منه غيره.

ثم أخبر عن إبطال الصدقة بالمنة والأذى وفساد النية بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾ [البقرة: 264]، إشارة في تحقيق الآية أن

(1) القول المعروف: الإنصاف لأخيك عند رؤية مكروهه منه، الذي يهيجك بالغضب، والمغفرة عفوك له عند قدرتك عليه خير من أن تعطيه شيئاً وتؤذيه، وأيضاً: ردك السائل بقول جميل وسترك عليه، مما ترى منه من قبيح خير من إعطائك بالمن أو وعدك مع المظل.

ويقال: إقرار منك مع الله لعجزك وجرمك، وغفران الله تعالى على تلك المقالة خير من صدقة بالمن مشوبة، بالأذى مصحوبة.

المعاملات إذا كانت مشوبة بالأغراض ففيها نوع من الإعراض، ومن أعرض عن الحق فقد أقبل على الباطل، ومن أقبل على الباطل فقد أبطل حقوقه في الأعمال ﴿فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقُّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾ [يونس: 32]، وقد نهيت عن إبطال الأعمال بالرياء للإعراض عن طلب الحق والإقبال على الباطل بقوله تعالى: ﴿لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾ [البقرة: 264] أي: إذا مننت بها على الفقير فقد أعرضت عن طلب الحق؛ لأن قصدك في الصدقة، ولو كان طلب الحق لما مننت على الفقير؛ بل كنت رهين منة الفقير حيث كان سبب وصولك في الصدقة إلى الحق، ولهذا قال ﷺ: «لولا الفقراء هلك الأغنياء»⁽¹⁾، يعني: لم يجدوا وسيلة إلى الحق.

وقد فسر بعضهم قوله: «اليد العليا خير من اليد السفلى»⁽²⁾، بأن اليد العليا هي: يد الفقير، والسفلى يد الغني؛ لأن الفقير يأخذ منه الدنيا وهي السفلى، ويعطيه الآخرة وهي العليا، فاليد العليا تكون يد الفقير، واليد السفلى يد الغني التي تعطي السفلى وتأخذ العليا، والأذى هو الإقبال على الباطل؛ لأننا فسرنا في آية أخرى أن الأذى هو طلب غير الحق عن الحق، فعلى هذا المعنى طلب غير الله هو الإقبال على الباطل؛ لأن كل شيء غير الحق فهو باطل، لقوله ﷺ: «أن أصدق كلمة قالها العرب: كل شيء ما خلا الله باطل»⁽³⁾، فمن عمل عملاً لله ثم يشوبه بغرض في الدارين، فقد أبطل عمله بأن يكون لله تعالى، فافهم جداً.

كما ضرب الله به مثلاً قال: ﴿كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ﴾ [البقرة: 264]؛ يعني: الذي يبطل صدقته بالمن والأذى؛ هو كالذي ينفق ماله رثاء الناس، ومن ينفق المال رثاء الناس فليس له إيمان بالله واليوم الآخر؛ لأن اليسير من الرياء شرك، والمشرک لا يكون مؤمناً؛ لأنه لو كان مؤمناً بالله

(1) ذكره حقي في تفسيره (2/ 80).

(2) أخرجه البخاري (5/ 2048، رقم 5040)، وابن حبان (8/ 149 رقم 3363)، والبيهقي (7/ 470، رقم 15488).

(3) تقدم تخريجه.

كان ينفق لله، ولو كان مؤمناً للآخرة ينفق للآخرة، فلما أنفق لأجل الدنيا وطلب الرفعة فيها وهي قانية عنها، إنه لو كان مؤمناً لم ينجح الفاني على الباقي، فمثل عمل المرء ﴿كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابُهُ وَابِلٌ﴾ [البقرة: 264]، الطرد على تراب عمله فأبطله كما يبطل الوايل على الصفوان ﴿فَتَرَكَهُ صَلْدًا﴾ [البقرة: 264]؛ أي: بلا عمل، فكما أن المرء لا يؤمن بالله واليوم الآخر حقيقة حين يعمل عمل الآخرة ويشوبه بغرض دنيوي، فكذلك من عمل عملاً لله تعالى ثم يشوبه بغرض أخروي، فإنه يؤمن بالآخرة، ولكن في الحقيقة لا يؤمن بالله، فوايل درأنا أعني الشركاء عن الشرك يبطل ثواب عمله على صفوان حسبه، ﴿فَتَرَكَهُ صَلْدًا﴾ [البقرة: 264]، مفلساً خائباً خاسراً، ﴿لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ يَمَّا كَسَبُوا﴾ [البقرة: 264]، بالشرك في طلب غير الحق ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: 264]، قوماً كفروا بنعمة شهود جماله فحرموا من دولة وصاله، وأقربوا بعذاب الفراق ووباله.

ثم أخبر عن طلب المتحصلين في الإنفاق والعمل الخالص من النفاق بقوله تعالى: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ﴾ [البقرة: 265]، فحسب لا ينبغي معها من الله ما هو سواء من أمر الدنيا والآخرة، ﴿وَتَثْبِيْتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ [البقرة: 265]، وتخليصاً لنياتهم في طلب الحق ومرضاته من حظوظ أنفسهم، ﴿كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ﴾ [البقرة: 265]، الوارد فظل إلهامات ﴿فَأَنْتَ أَكُلُهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُغِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ﴾ [البقرة: 265]؛ يعني: ثمرات الخلاصة في طلب الحق ومرضاته تكون ضعفين بالنسبة إلى من ينفق ويعمل الخيرات والطاعات؛ لأجل الثواب الأخروي، ورفعة الدرجات في الجنان، فإن حظه يكون من نعيم الجنة، فحسب المخلص في طلب الحق يكون له ضعف من قربة الحق ودولة الوصال، وشهود ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، ضعف من نعيم الجنة أوفى وأوفر من ضعف طلب الجنة ونعيمها بأضعاف مضاعفة بالتبعية، فإن الله تعالى كما يعطي أهل الآخرة نصيباً من الدنيا بالتبعية، ولا يعطي لأهل الآخرة ما لأهل الله من القربة والوصلة بالتبعية؛ فلهذا ثمرات أهل الله تكون ضعفين، ولأهل الآخرة ضعفاً واحداً، وأما معنى آخر ﴿فَأَنْتَ أَكُلُهَا ضِعْفَيْنِ﴾

[البقرة: 265]، في الدنيا ضعف من ثمرات الكشوف والمشاهدات وأنواع الكرامات، أثمرتها جنة قلب المخلصين من ﴿وَابِلْ﴾ [البقرة: 265]، الواردات والنظريات الإلهية، أو ﴿فَطْلْ﴾ [البقرة: 265]، الجذبات والإلهامات الربانية، ﴿اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [البقرة: 265]، كيف تعلمون؟ ولماذا تعملون لا ابتغاء الموضة أو لاستيفاء الحياة؟

ثم أخبر عن حال النفاق في الإنفاق بقوله تعالى: ﴿أَيُّدُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ﴾ [البقرة: 266]، إشارة في تحقيق الآية، إن الله تعالى ضرب مثلاً لروح الإنسان وقلبه بجنة ﴿لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ [البقرة: 266]، إذ خلق في أحسن تقويم مستعداً لجميع الكرامات والكمالات، مزيناً بجميع الفضائل وحسن السمائل، مكرماً بعلم جميع الأسماء، منوراً بأنوار العقل والحواس، متوحداً بحمل الأمانة، متفرداً برتبة الخلافة، جنة هي منظور نظر العناية، ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ﴾ [البقرة: 266]، أنهار الهداية وأصاب صاحبها ضعف الإنسانية، ﴿وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ﴾ [البقرة: 266]، من متولدات البشرية، وهم في غاية الاحتياج للتربية بأغذية ثمراتها، ﴿فَأَصَابَهَا إِغْصَارٌ﴾ [البقرة: 266]، من أعمال البر، ﴿فِيهِ نَارٌ﴾ [البقرة: 266]، من الرياء والنفاق ﴿فَاخْزَقَتْ﴾ [البقرة: 266]، الروحانية بنار صفات البشرية، وأبطلت جميع استعدادها، وقابله الكمالات فيها بتبديل أخلاق الروحاني النفسي وأوصاف الملكي الشيطاني والحيواني، فأهبط من أعلى عليين إلى أسفل سافلين الطبع، ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ﴾ [البقرة: 266]، ألطافه وإحسانه معكم في أصل الخلقة من حسن استعداد الفطرة، ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ [البقرة: 266]، في الآية ونعمائه معكم لا تبطلوا حسن حالكم بقبیح أفعالكم، ولا تفسدوا صالح خصالكم بفساد أعمالكم، وتوبوا إلى الله بصدق نياتكم، وأخلصوا لله معاملتكم في طاعتكم، ولا تضيعوا أعمالكم في طلب آمالكم، واستعدوا للموت قبل حلول آجالكم.

ثم أخبر عن إنفاق المال من كسب الحلال بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ [البقرة: 267]، الإشارة فيها: أن الله تعالى لما أمر للتصدق بإنفاق الطيب من ماله، راعى صلاحه أكثر مما راعى صلاح الفقير؛ لأن صلاح الفقير مقصور

على ما يقول: راجع إلى نفسه، وإن صلاح المتصدق راجع إلى سبعة أمور:

أحدها: لو فسرنا الطيب بالحلال فيقبل الله منه، وإن لم يكن طيباً فلا يقبل الله منه، كقوله ﷻ: «إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا الطَّيِّبَ»^(١)، ولو فسرناه بالجودة.

وثانيها: أن يكون في إنفاق الطيب جانب الحق تعالى مرعياً بالتعظيم، وقد أمر بالتعظيم لأمر الله، فيثاب على ذلك أيضاً.

وثالثها: فيه رعاية جانب الفقير بالشفقة عليه، وقد أمر بالشفقة عليه، وقد أمر بالشفقة على خلق الله، فيثاب على ذلك أيضاً.

ورابعها: أن يكون به مؤثراً على الفقير، فيثاب أيضاً.

وخامسها: يستحق بذلك البر من الله تعالى، كقوله تعالى: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: 92]، والبر مزيد على الثواب؛ لأن الثواب يحصل بإنفاق أدنى شيء وأدون شيء، والبر لا يحصل إلا بإنفاق الأحب، والطيب هو أحب من الرديء، فيحصل له ثواب الإنفاق مع مزيد البر بالإنفاق الأحب.

وسادسها: أنه موجب لزيادة إيمان مع إيمانه؛ لأن المتصدق في صدقته كالزارع في زراعته، فإن للزارع إيماناً بأن له من زراعته البذر ثمرة أوفى من البذر، ولكنه مما يجد موجباً لزيادة هذا الإيمان بحصول الثمرة، فيبالغ في الزراعة بجودة البذر لتحقيقه أن جودة البذر مؤثرة موجبة بجودة الثمرة وكثرتها، وكذلك المتصدق فكلما ازداد إيمانه بالله والبعث والثواب والعقاب يزيد في الصدقة وجودتها لتحقيقه ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ [النساء: 40]، ﴿وَيُؤْتِي مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 40].

وسابعها: إنه لما يعطي الله أحب ما عنده فإن الله يجازيه بأحب ما عنده، كما قال: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ [الرحمن: 60]، وأما تقديم كسب العبد على ذكر ما أحبه من الأرض واحتضنه بالطيب ففيه إشارة إلى: «إن الطيب ما يأكل الرجل من كسب

(١) أخرجه أحمد (2/328، رقم 8330)، ومسلم (2/703، رقم 1015)، والترمذي (5/220، رقم

2989). والدلومي (2/389، رقم 2717).

يده»^(١) كما قال ﷺ.

وفي قوله: ﴿أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَبْهَمُوا الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: 267]، إشارة إلى معنى آخر في غاية اللطائف؛ يعني: أنفقوا من طيبات نياتكم، من تركية النفوس وتصفية القلوب عن خيانة صفات النفس الخبيثة وتصرفات الشيطان الخبيث، ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: 267]، طينتكم في تجلية سرائركم بمكارم الأخلاق وأنوار الوفاق؛ لتكون الشفقة طيبة من خيانة الشبهات في نفسها، طيباً إنطاقها من خيانة الأغراض والعلل الدنيوية والأخروية، طيباً متفقها من خيانة الالتفات، والنظر في الإنفاق إلى غير الله تعالى، ﴿وَلَا تَبْهَمُوا الْحَبِيثَ﴾ [البقرة: 267]؛ يعني: النفقة الخبيثة في نفسها، بخيانة الشبهات بالنية الخبيثة، بخيانة الغلات من النفس الخبيثة، بخيانة الصفات الذميمة عن المتفق الخبيث؛ وهو: القلب الملوث بخيانة الالتفات، والنظر في الإنفاق إلى غير الله ﴿مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: 267]؛ يعني: لا تنفقوا إلا من الوجوه الطيبات كما قررنا، حتى يكون مقبولاً «إِنْ أَنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ» [البقرة: 37]، وإن الله تعالى بحسب كل طيب قبولاً طيباً، فإذا كانت الصدقة طيبة في نفسها لله قبول طيب عن الوسائط، فيأخذها بيده فيزيدها قبل أن تقع في يد الفقير، وإذا كانت النية في إنفاقها فله قبول طيب فإنها أبلغ عند الله من عملها، وإذا كان القلب المتفق طيباً عن الالتفات إلى غير الله فله قبول طيب عن الأخيار بين أصبعين من أصابع الرحمن، فها هنا يتحقق لذوي البصائر الطيبة: «إِنْ أَنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ» [البقرة: 37]، ومن هنا تبين حقيقة ﴿الطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ﴾ [النور: 26].

ثم قال: ﴿وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغِثُوا فِيهِ﴾ [البقرة: 267]؛ يعني: وأنتم لستم بأخذي هذه الخبائث في أصل الفطرة، ولا في عهد الخلقة من النية الخبيثة؛ لأنكم خلقتكم من أصل طيب وطينة طيبة، والروح من أطيب الأطياب؛ لأنها أقرب الأقربين إلى حضرة رب العالمين لكرامة شريف إضافة ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ [الحجر: 29]، فمن أطيب

(١) أخرجه ابن ماجه (2/723، رقم 2138)، وابن عساكر (53/306).

(2) تقدم تخريجه.

من منشأ نفخة الحق والجسد من التراب الطيب قد خلق، كقوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: 43]، ثم أحيا لكم بالإيمان حياة طيبة؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً﴾ [النحل: 97]، ثم رزقكم من الطيبات.

وقال تعالى: ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ [طه: 81]، فليس منكم شيء خبيث في الظاهر والباطن، ﴿وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِيهِ﴾ [البقرة: 167] بالطبع ﴿إِلَّا أَنْ تُفَوِّضُوا فِيهِ﴾ [البقرة: 267] بالتكلف والقهر في قراءات من قرأ بضم التاء وفتح الميم، كما قال ﷺ: «كل مولود يولد على فطرة فأبواه يهودانه ويلوناه بخبائث الكفر قهراً وجبراً»، فلم تكن الخيانة ذاتية للإنسان إلا طارئة عليه عارية لديه، أنزل الله تعالى كلمة طيبة وعفي لا إله إلا الله، وأمركم بالمواظبة عليها بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُضْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ [الأحزاب: 71]؛ يعني: قولوا هذه الكلمة، يبالي أن يتقي بتنقيتها خبائث قد أخذتموها من التكليف عن قومكم، ويثبت بإثباتها طيب التوحيد والمعرفة، فتطيب أعمالكم وتغفر لكم ذنوبكم بتطيب أخلاقكم، فلما سلمتم من خبائث أعمالكم بتطيب أخلاقكم نوديتم من سرادقات الجلال عن حرثه جنات عالم الجمال، ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ [الزمر: 7].

ثم قال تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ [البقرة: 267]؛ يعني: من كمال غناه يسد فقركم جميعاً بشظية من كمال غناه ويفنيكم كلكم، وما ينقص من كمال غناه مثقال ذرة، وظاهر قوله تعالى: ﴿أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ [البقرة: 267]، يقتضي أنه يطلب من غناكم، وباطنه يبقى عن مطالبة إياكم، يفنيكم بلا علة وغرض يرجع إليه، بأن تشكروا له على نعمه، أو تحمدوه على فضله وكرمه، فإنه في ذاته حميد بصفاته حميد.

ثم أخبر عن عدة الشيطان وعدة الرحمن بقوله تعالى: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ﴾.

(1) أخرجه البخاري (1/456، رقم 1292)، ومسلم (4/2047، رقم 2658)، وأبو داود (4/229)،

رقم 4714.

(2) أي: يعدكم إلى قطع الرجاء عن الله تعالى في إتيان نواله منه. وإيضاً: يعدكم إلى قلة الطمأنينة، وكثرة

[البقرة: 269]، والإشارة فيها: أن الشيطان حين يعدكم بالفقر ظاهر، فهو يأمركم بالفحشاء حقيقة، والفحشاء: اسم جامع لكل سوء؛ لأن عدته بالفقر تضمن معاني الفحشاء، وهي البخل والحرص، واليأس من الخلق، والشك في وعد الحق للخلق بالرزق، والخلف للمتفق ومضاعفة الحسنات، وسوء الظن بالله وترك التوكل عليه، وتكذيب قول الحق، ونسيان فضله وكرمه، وكفران النعمة، والإعراض عن الحق، والإقبال على الخلق، وانقطاع الرجاء من الله وتعلق القلب بغيره، ومتابعة الشهوات، وإيثار الحظوظ وترك العفة والقناعة، والتمسك بحب الدنيا وهو رأس كل خطيئة وبذر كل بلية؛ ولهذا القوم بالتخصيص الانحطاط من كل مقام عليّ إلى كل منزل دنيء، مثل الخروج عن حول الله وقوته إلى حول نفسه وقوتها، والتزول عن التسليم والتفويض إلى التدبير والاختيار، ومن العزائم إلى الرخص والتأويلات، والركون إلى غير الله تعالى بعد السكون معه، والرجوع إلى ما تركه الله بعد بذله في الله، فهذه كلها وأضعافها مما تضمنت عدة الشيطان بالفقر، فمن فتح على نفسه باب وسوسة فسوف يتلى بهذه الآفات.

﴿وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا﴾ [البقرة: 269]، ومن سد على نفسه باب

الشك فيما وعد الله تعالى لعباده من نفائس الألطاف وجميع الأقسام التي هي سبب حياة العباد في الدنيا والآخرة. وأيضاً: يعدكم إلى ظنون شتى في الله تعالى، وهذا من قلة عرفان الحق والجهل بسلطانه؛ لأن لقاء العدو يهيج سر العبد إلى الشك في الله، وفيها وعد لعباده، ويلجته إلى التحير حتى يظن أن الحق سبحانه وتعالى عاجز فقير، كما قال اليهود: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾، وهذا من وسوسة العدو، وليس لهم بإحراز العلوم والخوف من المعلوم والجمع والمنع وكثرة التهمة، ودفع الصدقة والفرار من القناعة ومن الغنى بالكفاية، وغرهم بالشروع في طلب الزيادة ﴿وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ﴾ أي: البخل وسوء الظن في الله وحب الدنيا وبغض الموت، وعمارة الضياع والعقار، وطلب الزيادة وبغض الفقر والفقراء ومنع الزكاة، وما أوجب الله تعالى عليهم من الحج والجهاد. وزين لهم حب الرئاسة، وطلب نسوان المسلمين لأجل الزنا، وشرب الخمر وسماع المعازف، والتكبر والتجبر على الضعفاء والمساكين والجور والظلم والعناد، وقلة الإنصاف واتخاذ الأرباب لحفظ الأموال وأشباه ذلك من الأمور الرديئة الفاحشة.

(١) ﴿يَعِدُكُمْ وَاللَّهُ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا﴾ معرفته تظهر قلوب الأشعاء من أوساخ الشح والفاحشة، وتحفظها عن الميل إلى حب الدنيا وما فيها وفضله مشاهدته وقربه ومعرفته وتوحيده وكشف أسرار هؤولاء.

وسوسة بالعدة، يفتح على نفسه باب عدة الحق بالمغفرة، ويفيض الله تعالى من بحار فضله سجال ثوابه، ويحفظه من هذه الآفات ويخطه على عكسها من أنواع الكرامات ورفعة الدرجات، ﴿وَاللهُ وَاسِعٌ﴾ [البقرة: 268]، فضله وكرمه وعطاؤه وملكه وغناؤه ورحمته ومغفرته، ﴿عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 268]، بمن سد باب وسوسة الشيطان على نفسه، وفتح باب الفضل والمغفرة والرضوان من ربه، فينعم عليه بأنواع مما لديه عاجلاً وآجلاً، فمن ذلك يفتح الله تبارك وتعالى على قلبه باباً من خزائن حكمته عاجلاً، وهي غتصة بمشيئة إلا مشيئة الخلق كما ظن الفلاسفة والأطباء، فإنه تبارك وتعالى: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ﴾ [البقرة: 269].

العباد الذين اصطفاهم لمحبتهم وخصائص مناجاته وخطابه وخدمته. وأيضاً المغفرة: طمأنينة النفس بكشف اليقين، والفضل: الرضا بحكم الأزل. وأيضاً المغفرة: عن الكون، والفضل: الوصول بلا وحشة البون. وقيل: ﴿يَعِدُّكُمْ الْفَقْرَ﴾ ببيان ما تعود به من فضله. وقيل: إنه يعدكم الفقر في طلب فوق الكفاية فيكون عبده، ومشتغلاً به فيردك عن غنى الكفاية إلى طلب الزيادة، وهو الفقر الحاضر. وقيل: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُّكُمْ الْفَقْرَ﴾ أي: الحرص، والله يأمركم بالقناعة.

وقال أبو عثمان: الشيطان يعدكم الفقر على ترك الدنيا والإعراض عنها، والله يعدكم على ذلك مغفرة منه وفضلاً. قال محمد بن علي: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُّكُمْ الْفَقْرَ﴾ لفقره، ﴿وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ﴾ وهو صمارة داره ﴿يَعِدُّكُمْ وَاللهُ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً﴾ وهو جزاء عماره المآب، وفضله وهو استغناؤه عن كل ما سواه. وقال بعضهم: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُّكُمْ الْفَقْرَ﴾ تحذيراً للموحدين لا تفريقاً للكافرين؛ لأن الشيطان لا يدعو أحداً إلى معصيته ولا يزيئها له حتى يعده الفقر فإذا خاف العبد الفقر دعاه إلى المعصية، فإذا استحل المعصية دعاه إلى النفاق، فإذا استحل النفاق دعاه إلى الكفر، ولا يخاف الفقر إلا من نسي القسمة ولا نسي القسمة من عرف الله الذي قسم لعباده ما أراد بمشيئته، وأصل المعاصي إيقاد الشهوات وأصل النفاق التزيين للخلق، وأصل الكفر منازعة القدرة. وقال سهل: الفقر أن تأخذ شيئاً من غير وجهه، وتضعه في غير حقه.

(1) قال الشيخ روزبهان: الحكمة: إدراك أنوار بواطن القلوب أسرار عجائب بواطن الغيوب، والحكمة ما حفظته الأرواح من ألواح الملكوت، تلقف العقول إلهام الأحكام من علم الجبروت، والحكمة أدب الرباني لتهديب خلق الإنساني، وأيضاً الحكمة معرفة الأخلاق، وإطلاع لغيوب النفس ودقائق الشيطان والعلم بفرق حديث النفس والعدو ولمسة الملك وإرشاد العقل، وبصيرة القلب دفعه إلهام الحق ونطق الروح، ورمز السر وأنواع خطاب الحق ومعرفة أقدار الخلق، ومداواة معرض الباطن،

ودفع الوسوسة والمعرفة بأحوال الخلق والمقامات، ووقائع المكاشفات وأنوار المشاهدات وإدراك منازل المعرفة ودرجات التوحيد وما يليق بهذه الحقائق مثل معرفة دقائق الرباء، وشك النفس، والخطرات المذمومة، والبلوغ إلى علم اللدني والكرامات والفراسات الخاصة، ورؤية الغيب، والمحاذنة والمخاطبة والمكاملة مع الحق جل اسمه في أسرار الخلوات وأنوار المناجاة. ومن يؤت هذه الدرجات فقد أوتي خلافة الأنبياء والرسل ودرجة الملائكة الكرام، وهذه منزلة الأعلى من منازل الأولياء ومرتبة العليا من مقامات الأصفياء، وهو خير الدنيا والآخرة، وأيضاً: صرف الحكمة إدراك مراد الحق من رموز خطابه، وامتنال ما أدركه، والحكمة زم الجوارح ودفع الخواطر والسكون في الطوارق وفي الجملة الحكمة ما تلقت الروح الناطقة من الحق سبحانه من خصائص الكلام والإشارات الإلهية.

والحكمة: المعرفة بأفعاله في المصنوعات والآيات، وأيضاً: شهود السر على أسرار شواهد الملكوت ورؤية غرائبها. وأيضاً: الحكمة عند العارفين ولوج السر قباب الغيب وإطلاعه على خزائن الملكوت برؤية العيان إلا بالدلائل والبرهان وتحصيله علوم الربوبية بلا واسطة الشواهد، وانشراحه باقتباس أنوار القرب وانفساحه بإدراك خطاب الخاص، واندراج في طرقات الصفات، وبسطه في مشاهدة الذات، وإذا بلغ السر مدارج الربوبية عرف مراد الحق عز وجل في مجاري أحكامه، ورأى في الشواهد صرف الألوهية بنعت جريان القدرة؛ لأن الحكمة في هذه المواطن من بلوغ الروح سر عين الجمع، وهو صفة الاتحاد وأفهم الحكمة من صفة الحق سبحانه الخاصة الذاتية القديمة، ولا تدركها إلا بشرط الاتحاد، وإذا أراد الله تعالى أن يهدي عبداً من عباده إلى مقام الحكمة ألبس روحه تلك الصفة حتى نصير ربانية صمدية مطلعة على جميع الأشياء ظاهراً وباطناً، وتفريست المغيبات وتدرك حقائق الأشياء بتلك الصفة الخاصة، وهذه كلها مستفادة من قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾. وقال تعالى في بعض أخباره التي أخبر نبيه ﷺ: «لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي يتكلم به، وقلبه الذي يعقل به». فإذا كان جميع وجوده مستغرقاً في رؤية خالقه فكيف لا يطلع على مكنونات الغيب ومطلعه بنعت صفة الخاص هو الله تعالى. وقيل: الحكمة إشارة لا علة فيها، وقيل: الحكمة إسهاد الحق على جميع الأحوال، وقيل: الحكمة تجريد السر بورود الإلهام. وقال أبو عثمان: الحكمة هي النور المفرق بين الإلهام والوسواس. وقال الشيخ أبو عبد الرحمن: سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت الكتاني يقول: إن الله بعث الرسل بالنصح لأنفس خلقه، وأنزل الكتاب لنبيه قلوبهم وإنزال الحكمة لتسكن أرواحهم بها، والرسول داع إلى أمره، والكتاب داع إلى أحكامه والحكمة مشيرة إلى فضله. وقال القاسم: الحكمة أن يحكم عليك خاطر الحق، ولا يحكم عليك شهوتك.

وقال الجنيد: أحيا الله قوماً بالحكمة ومدحهم عليها فقال: ﴿مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ وقال عبد الله بن المبارك: الحكمة الخشية. وقيل: الحكمة إصابة القول مع صحة الفعل بالإخلاص. وقال بعضهم: متى أثر فيك الحكمة؟ قال: منذ بدأت أحقر نفسي.

فظن قوم أن الحكمة مما يحصل بمجرد التكرار وهي نتائج الأفكار، وما فرقوا بين المعقولات والحكميات والإلهيات، فالمعقولات مشتركة بين أهل الدين وأهل الكفر، وبين المقبول والمردود، فالمعقول ما يحكم عليه ببرهان عقلي، وهذا ميسر لكل عاقل بالدراية وبالقوة، فمن صفي عقله عن شوائب الوهم والخيار يدرك عقله المعقول بالبرهان ورأيه عقلية، ومن لم يصف العقل عن هذه الآفات، فهو يدرك المعقول قراءة بتفهم أستاذ مرشد، فإن الحكمة ليست من هذا القبيل، فإن العقول عن دركها بذواتها محتسبة، والبراهين العقلية والنقلية عنها مخنسة، فإنها مواهب ترد على قلوب الأنبياء والأولياء عند تجلي صفات الجمال والجلال، وفناء أوصاف الخلقية لشواهد صفات الخالقية، فيكاشف الأسرار بحقائق معاني أورثتها تلك الأنوار، ستر البشر وإضمار بإضمار، فإمارة صحتها معادلتها لحقائق القرآن، بل هي عين حقائق القرآن، كما قال ﷺ: «أوتيت القرآن وما يعدله»، أشار بهذه إلى الحكمة، ولهذا قال سهل رحمه الله في تأويل الحكمة: هي السنة، فحقيقة الحكمة نور من أنوار صفات الحق، يؤيد الله به عقل من يشاء من عباده، فيكون له كما

قال بعضهم: الحكمة كثر الله، والحكماء فيها ذمة الله، أمرهم ربهم أن يتفقهوا كثر الله على عباد الله. وقال بعضهم: الحكمة نور الفطنة. وقال معروف الكرخي: مَنْ حسن علمه نزلت الحكمة في قلبه. وقال سهل: الحكمة هي مجمع العلوم وأصلها السنة.

قال الله تعالى ﴿وَأَذْكُرْتَ مَا يُنْتَلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَاتِ اللَّهِ الْحَكِيمَةِ﴾ [الأحزاب: 34] والآيات الفرض والحكمة السنة.

وروى سهل عن شيوخه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «القرآن حكمة الله بين عباده» (1)، فمن تعلم القرآن، وعمل به فكأنما استدرجت النبوة بين كتفيه لا الوحي، بحاسب حساب الأنبياء إلا بتبليغ الرسالة. وروى أيضًا عن شيوخه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «القرآن حكمة من تعلم القرآن في شيبته خلط القرآن بلحمه ودمه، ألا وإن النار لا تمس قلبًا داهي القرآن ولا جسدًا اجتنب محارمه، وأحل حلاله، وحرم حرامه، وآمن بمحكمه، ووقف عند متشابهه، ولم يتدع فيه».

وقال بعضهم: الحكمة أربعة أشياء: العلم والحلم والعقل والمعرفة. قال أبو بكر البرزقي: الإفاقة مع الحكمة، قال الله تعالى: ﴿مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾.

قال: ﴿نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ﴾ [النور: 35]، فمن أكرم بهذا النور فقد أوتي كل حبور وسرور، وأوتي مع الحكمة خيراً كثيراً، كما قال تعالى: ﴿وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [البقرة: 269]؛ يعني: لذلك النور فوائد وخيرات كثيرة، فمن جملتها الحكمة، فمن يؤت الحكمة فقد أعطي ذلك النور ﴿فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [البقرة: 269]، فافهم جداً.

واغتنم واجتهد أن تتعظ به وتكون من ذويه؛ لأنه تعالى: ﴿وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: 269]؛ وهم الذين لم يقنعوا بقشور العقول الإنسانية، بل سعوا في طلب لبها بمتابعة الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - فأخرجوهم من ظلمات قشور العقول الإنسانية إلى نور لب المواهب الربانية، فتحقق لهم أن ﴿وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ﴾ [النور: 40]، فانتبه أيها مغرور المفتون بدار الغرور، ﴿وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ [لقمان: 33].

ثم أخبر عن توفية الأجور للمتفق في الفروض والنذور بقوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ [البقرة: 270]، الإشارة فيها: أن تقرب العبد إلى الله إنما يكون بفرض أوجه عليه أو بنقل أوجه العبد على نفسه، فعلي كلا التقديرين إن الله عليم بهما، فيجازي العبد بهما، كما قال تعالى في حديث رباني: «لن يتقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم، ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت له سمعاً وبصراً ولساناً ويداً، فبني بسمع وبني ببصر، وبني بنطق وبني بيطش»، ولكن الشأن في إخلاص العمل لله تعالى من غير شوبة بعلقة دنيوية أو أخروية، فإنها شر، كـ ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: 13].

فقوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ﴾ [البقرة: 270]؛ أي: مفروضة، ﴿أَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ﴾ [البقرة: 270]؛ أي: من نقل أوجبتموه على أنفسكم، فإن الله يعلم إنكم تقربتُم به إلى الله خالصاً مخلصاً بلا شوبة بشرك أم لا، فإن كان غير مشوب بشرك فيجازيكم بجزاء

المخلصين، وإن كان مشوباً بشرك فأنتم ظلمتم بوضع طاعة الله في غير موضعها، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ﴾ [البقرة: 270]؛ يعني: الظلم منكم، ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: 270]، من أشار بأن يتقرب إليهم بأنواع الطافه؛ لأنهم ما تقربوا إليه بطاعتهم، ومن سنة ما قال: «من تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعا».

ثم شرح أحوال العباد في نياتهم بالصدقات بقوله تعالى: ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ [البقرة: 271]، وإخفاء الصدقة أشار به إلى تخليصها من شوب الخطوط، كما أشار النبي ﷺ في حديث: «سبعة يظلهم الله في ظله»⁽¹⁾، وقال ﷺ: «رجل تصدق بيمينه فأخفى حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه إلى إخفاء الصدقة عن شماله»⁽²⁾؛ يعني: يخفيها عن حظوظ نفسه فتكون خالصة لله تعالى، فصاحبها يكون في ظل الله، وكما قال ﷺ: «إن المرء يكون في ظل صدقته يوم القيامة»⁽³⁾؛ يعني: إن كانت صدقته الله تعالى فيكون في ظل الله، وإن كانت صدقته للجنة فيكون في ظل الجنة، وإن كانت صدقته للهوى فيكون في ظل الهاوية، فافهم جداً.

فلما علموا إخفاء الصدقات فأدوها أن تكون مشوبة بحظ الثواب، فقال تعالى:

(1) تقدم تخريجه.

(2) حديث أبي هريرة: أخرجه أحمد (2/439، رقم 9663)، والبخاري (1/234، رقم 629)، ومسلم (2/715، رقم 1031)، والنسائي في الكبرى (3/461، رقم 5921)، وابن حبان (10/338، رقم 4486)، وابن خزيمة (1/185، رقم 358).

حديث أبي هريرة أو أبي سعيد: أخرجه الترمذي (4/598، رقم 2391) وقال: حسن صحيح، ومالك (2/952، رقم 1709)، وابن حبان (16/332، رقم 7338).

حديث أبي سعيد وأبي هريرة: أخرجه: مسلم (2/716، رقم 1031) عن أبي سعيد وعن أبي هريرة. (3) أخرجه أحمد (3/124، رقم 12275)، وعبد بن حيد (ص 365، رقم 1215)، والترمذي (5/454، رقم 3369)، وأبو يعلى (7/286، رقم 4310)، والبيهقي في شعب الإيمان (3/244، رقم 3441)، وأبو الشيخ في العظمة (4/1353، رقم 87276)، والضياء (6/152، رقم 2148).

(4) أخرجه ابن المبارك في الزهد (1/227، رقم 645)، وأحمد (4/147، رقم 17371)، وابن حبان (8/104، رقم 3310)، والطبراني (17/280، رقم 771)، وأبو نعيم (8/181)، والحاكم (1/576، رقم 1517)، والبيهقي (4/177، رقم 7540).

﴿إِنْ تَبْدُوا الصَّدَقَاتِ﴾ [البقرة: 271]، نظروها لطمع ثواب الجنة ﴿فَنِعْمًا هِيَ﴾ [البقرة: 271]، فإنها مرتبة الأبرار، ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ [الانفطار: 13] ﴿وَلِنْ تُخْفَوْهَا﴾ [البقرة: 271]، عن كل حظ ونصيب، ﴿وَتُؤْتُوهُمَا الْفُقَرَاءُ﴾ [البقرة: 271]؛ أي: تعطوها لوجه الله تعالى إلى الفقراء لا حظ النفس، ﴿فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ [البقرة: 271]؛ يعني: كما زدتم على الصدقة بالإخفاء عن الحفظ، وهي أن يكون في ظل الله وهو مقام المقربين، لقوله تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس: 26] الحسنى؛ أي: جزاء أهل الحسنات، فأما من أحسن الحسنة فهو الذي يكون مقامه مقام الإحسان، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه؛ يعني: نظرك في الطاعة لا يكون إلا إلى الله، فيكون جزاؤه بعد الجنة الزيادة، وهي لقاء الله ﷻ ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: 271]، كل طائفة من الأبرار والمقربين، ﴿خَيْرٌ﴾ [البقرة: 271]، فيجازيكم على قدر خلوص نياتكم، فإنما الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى⁽¹⁾ من عمله.

ثم أخبر عن الهداية وأن ليس لأحد عليها ولاية، وأن الله فيها ولي الكفاية بقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾ [البقرة: 272]، الإشارة فيها: إن

(1) حديث عمر: أخرجه مالك في رواية محمد بن الحسن (ص 338، رقم 983)، وأحمد (1/ 25)، رقم 168، والبخاري (1/ 3، رقم 1)، ومسلم (3/ 1515، رقم 1907)، والترمذي (4/ 179، رقم 1647)، وأبو داود (2/ 262، رقم 2201)، والنسائي (6/ 158، رقم 3437)، وابن ماجه (2/ 1413، رقم 4227)، وابن المبارك (1/ 62، رقم 188)، والحميدي (1/ 16، رقم 28)، والبيهقي (1/ 41، رقم 181)، والطحاوي (3/ 96)، والطبراني في الأوسط (1/ 17، رقم 40)، والخطيب (4/ 244)، وابن عساكر (32/ 166)، وابن منده في الإبان (1/ 363، رقم 201)، ونظام في الفوائد (1/ 205، رقم 483)، والصيداوي في معجم الشيوخ (1/ 117)، وابن خزيمة (1/ 73، رقم 142)، والدارقطني (1/ 50)، وأبو عوانة (4/ 487، رقم 7438)، واليزار (1/ 380، رقم 257)، وهناد (2/ 440، رقم 871)، والبيهقي في الزهد (2/ 131، رقم 241)، والحسن بن سفيان في الأربعين (1/ 56، رقم 13)، وابن منده في مسند إبراهيم بن أدهم (ص 24، رقم 13)، وأبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث (ص 35، رقم 20)، والحسن بن علي العامري في الأمالي والقراءة (ص 34، رقم 26)، والسلفي في مشيخة ابن الخطاب (ص 102، رقم 15)، والهروي في الأربعين في دلائل التوحيد (1/ 39، رقم 1)، والدبلي (1/ 118، رقم 401)، والقضاعي (1/ 35، رقم 1)، وابن حبان (2/ 113، رقم 388).

يا محمد لك المحمود واللواء المعقود، ولك الوسيلة، وعلى الأنبياء الفضيلة، ولك ليلة المعراج والقربة الواصلة، ولك يوم القيامة الشفاعة والرفعة، وأنت سيد الأولين والآخرين، وأنت أكرم على رب العالمين، ولكن ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ [البقرة: 272]، ﴿فَإِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [القصص: 56]، ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: 272]، وهو عالم بخفيات سرائركم وجلبات ضمايركم من غير فطور وقصور، ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَظْلَمُونَ﴾ [البقرة: 272]، قطميرًا ولا نقيراً.

ثم أخبر عن أهل الصدقات ودلنا على أفضل النفقات، بقوله تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [البقرة: 273]، الآيتين والإشارة فيهما: أن الإنفاق على سادات اختاروا الفقر على الغنى؛ محبة لله ﷻ واقتداء بسنة رسول الله ﷺ وحرفته، فإنه ﷺ يقول: «لِي حِرْفَتَانِ: الفقر والجهاد»⁽¹⁾، وأولى وهم أحق بها، كما قال تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [البقرة: 273]؛ يعني: الفقير أحصره حب الله في طلبه، لا الذي أحصره الفقر والعجز عن طلب الرزق، بل أحصرهم الشوق والمحبة في سبيل الله فأخذ عليهم سلطان الحقيقة كل طريق فلا هم في الشرق مذهب ولا الغرب مضرب، ولا منه إلى غيره مهرب كيفما نظروا سرادقات التوحيد محدقة بهم، كما قيل:

كَانَ فَجَاجُ الْأَرْضِ ضَاقت بِرَحْبِهَا   عَليهِ فَمَا تَزْدَادُ طُولاً وَلَا حَرَضاً

﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ﴾ [البقرة: 273]؛ لأنهم واقفون مع الله بالله، سقط عنهم السكون والحركات، فإنهم مجذبون عنهم بالجذبات، مضروب عليهم قباب الغيرات، لا إشراف للأجانب عليهم، ولا سبيل للأغيار إليهم، حجبهم العزة عن الجاهل بحجاب العفة، فإراهم الأغنياء بنظر الأغنياء، ﴿يُحَسِّبُهُمُ الْجَاهِلُ أَعْيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾ [البقرة: 273]؛ لأنهم مستورون قباب الغيرة، محجوبون عن معرفة أهل الغيرة، كما قال تعالى: «أُولَئِكَ نَحْتُ قُبَابِي لَا يَعْرِفُهُمْ غَيْرِي يَا مُحَمَّد»⁽²⁾.

(1) ذكره العراقي في تخریج أحادیث الإحياء (8/399)، (3899).

(2) ذكره النزالي في الإحياء (6/455).

﴿تَعْرِفُهُمْ بِسَيِّئَاتِهِمْ﴾ [البقرة: 273]؛ لأنك لست بك فلست غيري؛ لأنك إذا رأيت ولكن الله رأى، كما قال تعالى: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾ [الأنفال: 17]، وإن سيئاتهم لا ترى بالبصر الإنساني بل ترى بالنور الرباني؛ لأن سيئاتهم في الظاهر من ظهور آثار أحوال الباطن، وأحوال باطنهم أنهم أحصروا في سبيل الله، فأحصروا نفوسهم على طاعة الله عن معصية قلوبهم على معرفة الله عن نكرته، وأرواحهم على محبة الله عن غيره، وأسرارهم على رؤية الله عن شهود سواه، فمن سيئاتهم في الظاهر من ظهور آثار أحوال الباطن، ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ [البقرة: 273]، لا بقليل ولا بكثير مع غاية احتياجهم؛ لأن إيتاء أنوار غناء قلوبهم انعكست على ظواهرهم، فتنورت بتعفف نفوسهم واضمحلت ظلمة فقرهم، وحاجتهم تحت أنوار غني قلوبهم، ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ﴾ [البقرة: 273]؛ يعني: من كل معاملة فيها خير من المال والجاه، وخدمة بالنفس وإعزاز وإكرام وإعظام وارد من القلب تعاملون به هؤلاء، والسادة حتى السلام عليهم استحقاقاً وإجلالاً وإذلالاً، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ﴾ [البقرة: 273]، بجميع معاملاتكم معهم للتقرب إليهم، ﴿عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 273]، فإن تقربتم إليه في الإنفاق عليهم بشبر يتقرب في مجازاتكم بذراع، وإن تقربتم بذراع يتقرب عليكم بباع، فلا نهاية لفضله ولا غاية لكرمه، ومن يسماهم في الظاهر تعرفهم به يا محمد إذا وجدوا مالاً، فلا يبيعوا عزة الفقر به.

﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾ [البقرة: 274]، فإذا نفذ المال لم يفتروا عن شهوده لحظة ليلاً ونهاراً، بل ﴿يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ [الأنعام: 52]، ﴿فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ [البقرة: 274]؛ يعني: في مقام العندية ﴿عِنْدَ مَلِكٍ مُقْتَدِرٍ﴾ [القمر: 55]، ﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ [البقرة: 274]، من عذاب القطيعة؛ لأنهم قد استمسكوا بالفقر والمحبة؛ وهي العروة الوثقى، ﴿لَا انْقِصَامَ لَهَا﴾ [البقرة: 256]، ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: 274]، عاجلاً وآجلاً:

فأما عاجلاً: فلا يحزنون على ما يفوتهم من الدنيا، فإنهم تركوها بطيب قلوبهم في الله، وهو لهم خلف عن كل تلف من كان الله له، وأما آجلاً: كما قال تعالى: ﴿لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ [الأنبياء: 13]، وقال ﷺ: «كأنى بأهل لا إله إلا الله

ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور»⁽¹⁾.

ثم أخبر عن حرص أهل الدنيا وهم: أكلة الربا، بعد ما ذكر قناعة أهل الآخرة وشكر المولى بقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ [البقرة: 275]، الإشارة فيهما: أن آكل الربا يحرص على الدنيا، مثله كمثل من به جوع الكلب فيأكل ولا يشبع، حتى يتنفخ بطنه ويثقل عليه فلا يقدر عليه أن يقوم، ﴿إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ [البقرة: 275]؛ يعني: إلا كما يقوم المصروع، وكلما يقوم يصصره نقل بطنه، وهذا كمثل ضربه النبي ﷺ للحريص، لقوله: «إِنَّ هَذَا السَّيِّئَ خَضِرَةٌ خُلُوةٌ إِنَّ كُلَّ مَا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطًا، أَوْ يُلْمُ إِلَّا أَكَلَةَ الْخَضِرِ فَأَكُلْ حَتَّى إِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسُ، فَاجْتَرَتْ وَتَلَطَّتْ وَبَالَتْ، ثُمَّ عَادَتْ فَأَكَلَتْ إِنَّ هَذَا السَّيِّئَ خَضِرَةٌ خُلُوةٌ، مَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ وَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ فَنِعِمَّ الْمَعُونَةُ هُوَ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ»⁽²⁾، حديث متفق على صحته، وفيه مثلاًن:

ضرب أحدهما: للحريص المفرط في جميع الدنيا ومنعها من حقها، والآخر: ضرب للمقصد في أخذها والانتفاع بها، وأما قوله ﷺ: «ينبت الربيع وما يقتل حبطًا»، فهو مثل للحريص الذي يأخذها بغير حق، وذلك أن الربيع ينبت أنواع العشب فيستكثر منها الماشية حتى يتنفخ منها بطونها، كما قد جاوزنا حد الاحتمال فيشق أمعاؤها فيهلك، كذلك الحريص الذي يجمع الدنيا من حلها ويمنع ذا الحق حقه، فيتنفخ بطنه يوم القيامة وهو آكل الربا، فلا يقوم ويكون عاقبته النار، وأما مثل المقصد قوله ﷺ: «إلا أكلة الخضر»،

(1) أخرجه الطبراني في الأوسط (9/181، رقم 9478)، والبيهقي في شعب الإيمان (1/110)، رقم (100).

(2) أخرجه الطيالسي (ص 290، رقم 2180)، وأحمد (3/91، رقم 11883)، والبخاري (2/532)، رقم 1396، ومسلم (2/728، رقم 1052)، والنسائي (5/90، رقم 2581)، وابن ماجه (2/1323)، رقم 3995 وأبو يعلى (2/454، رقم 1264)، وابن حبان (8/22، رقم 3227) والبيهقي في الآداب (ص 486).

وذلك أن الخضرة ليست من إضراب البقول التي ينبتها الربيع فيستكثر منها الماشية، ولكنها من كلاً الصيف التي ترعها المواشي بعد هيج العقول شيئاً فشيئاً من غير استكثار، فضرب مثلاً لمن يقتصد في أخذ الدنيا ولا يحمله الحرص المفرط على أخذها بغير حقها، وإن كان له حرص مثلاً من الطلب والجمع، ولكن لما كان بأمر الشرع وطريقه ولا يمنع ذا الحق حقه ما أضربه كما أضرب بأكمل الربا، كقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]؛ يعني: في طلب الربح والزيادة.

وقال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]؛ يعني: كيف يكون ما أحل الله وأزال الأمر ظلمته إفراط الحرص منه، مثل ما حرم الله وزاد في ظلمة الحرص الذي فيه عصيان الأمر، فمن ارتكبه بالربا يكون في ظلمات ثلاثة ﴿بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ﴾ [النور: 40]، ظلمة الحرص، وظلمة الدنيا، وظلمة المعصية، ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ﴾ [البقرة: 275]، بالقرآن والأخبار وإلهام الحق ﴿فَانْتَهَى﴾ [البقرة: 275]، يتوب إلى الله ويرجع من الربا، ﴿فَلَهُ سَلَفٌ﴾ [البقرة: 275]، من المعصية فتجاوز عنه الحق.

﴿وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ [البقرة: 275]، بأن يرزقه بدل الربا من حيث لا يحتسب ﴿وَمَنْ هَادٍ﴾ [البقرة: 275]، إلى شؤم فعالة ومذموم خصاله، وأعرض عن الحق ومقاله، واستحل ما حرمه وأقبل على ما احترمه، ﴿فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: 275]، فليستظروا وشيك الاستئصال، وفجأة النكال ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا﴾ [البقرة: 276]، إذا أسرع فيه بمتابعة الهوى، ﴿وَيُزَيِّدُ الصَّدَقَاتِ﴾ [البقرة: 276] والبركات؛ لأنها معروفة بالخيرات على وفق المأمورات، ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ﴾ [البقرة: 276]، بنعمة الشرع وأنواره، ﴿أَيُّمٍ﴾ [البقرة: 276]، عامل بالطبع مقيم في ظلمة إصراره.

ثم أخبر عن العالمين بالشرع والخارجين عن الطبع بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: 277]، ﴿آمَنُوا﴾ [البقرة: 277]، إيمان التصديق بالتخفيف مقرونًا بالتوفيق، ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [البقرة: 277]، خرجوا بقدم العبودية على وفق الربوبية من ظلمات الطبع إلى أنوار أركان الشرع، فكان من خصائص ظلمات الطبع

البشري: إتباع الهوى، والركون إلى الدنيا، فخرجوا عن ظلمة إتباع الهوى بإقامة الصلاة واقتراب المولى، ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: 277]، فاستغرقوا بنور الحضور وعالجوا ظلمة الركون إلى الدنيا بأنوار إيتاء الزكاة والفقار عن المألوفات، ﴿وَأَتَوْا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: 277] فجذبتهن العناية عند سفلى عندية البشرية إلى ذروة عندية الربوبية، ﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ مِنْهُنَّ زَيْتُونَ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ [البقرة: 277]، من الرجوع إلى الظلمات الطبيعة، ﴿وَلَا هُمْ يُخْزَنُونَ﴾ [البقرة: 277]، بعد الخروج إلى أنوار الشريعة.

فلما أخبر عن أهل الإيآن الحقيقي ومعاملاتهم، أخبر عن أهل الإيآن المجازي وامتحانهم بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: 278]، والإشارة فيها: أن من شروط المؤمن الحقيقي اتقاؤه بالله في ترك زيادات لا يحتاج إليها في أمر الدين، بل تكون شاغلة له عن الترقى في مراتب الدين، كما قال ﷺ: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه».

فقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [البقرة: 278]؛ أي: الذي يدعون الإيآن ﴿اتَّقُوا اللَّهَ﴾ [البقرة: 278]؛ أي: اتقوا الله، وهذا كما جاء لنا إذا حي البأس اتقينا برسول الله ﷺ؛ أي: جعلناه قدما، ﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 278]، إشارة إلى ترك ما سوى الله في طلبه، كما قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ ذَرِهِمْ﴾ [الأنعام: 91]، ﴿إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: 278]، بإيآن حقيقي، وتوقفون بأن الله خلقكم لنفسه، كما قال: ﴿وَاضْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي﴾ [طه: 41]، وما خلقكم لشيء وخلق كل شيء لكم، لقوله تعالى: ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً﴾ [البقرة: 29].

﴿فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا﴾ [البقرة: 279]؛ أي: إن لم تركوا كل زيادة تمنعكم من الله، ولم تتقوا عنها بالله ﴿فَأَذِّنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [البقرة: 279]، في طلب غير الله ﴿وَإِنْ

(1) حديث أبي هريرة: أخرجه الترمذي (4/ 558 رقم 2317)، وابن ماجه (2/ 1315، رقم 3976)، والبيهقي في شعب الإيمان (4/ 255، رقم 4987). وابن حبان (1/ 466، رقم 229)، وابن صاكر (41/ 426). حديث الحسين: أخرجه أحمد (1/ 201، رقم 1737)، والطبراني (3/ 128، رقم 2886) قال الهيثمي (8/ 18): رجالها ثقات. وحديث علي بن الحسين: أخرجه مالك (2/ 903، رقم 1604)، والترمذي (4/ 558، رقم 2318)، والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 416، رقم 10806).

تُبْتُمْ ﴿البقرة: 279﴾؛ أي: رجعتكم إلى الله وتركتم غيره ﴿فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾ [البقرة: 279]، وهي الكرامة التي أكرمكم بها على العالمين قبل وجودكم، كما قال: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: 70]، وأعطاكم رأس مال ما أعطي لأحد من خلقه ولا الملائكة المقربين، وهو قوله تعالى: ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة: 54]، فإذا تقربتم إليه بترك ما سواه، يتقرب إليكم برد رؤوس أموالكم الأصلية إليكم وهي المحبة، كقوله تعالى: «لا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه»⁽¹⁾، قوله تعالى: ﴿لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظَلَّمُونَ﴾ [البقرة: 279]؛ يعني: خلقتكم لتحبوني وأحبكم، فإذا لا تظلمون بوضع محبتي في غير موضعها من المخلوقات، ولا تظلمون بوضع محبتكم في غير موضعها، فافهم جدًا.

﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ﴾ [البقرة: 280]؛ يعني: وإن كان في وصول ما عدا الله لكم عاجلاً عسرة ﴿فَنَظَرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: 280]؛ أي: معدة لكم إلى أوان الميسر يصل إليكم آجلاً، كما قال تعالى: ﴿سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ [الطلاق: 7]، وقال تعالى: ﴿فَإِنْ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ [الشرح: 5]، ﴿وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 280]؛ يعني: ما تتمنون من أنواع برنا في الدنيا والعقبى على قدر همتكم الإنسانية، فإن تصدقوا بها يبذلها فهو خير لكم، لأننا نجازيكم على قدر مواهبنا الربانية، إن كنتم تعلمون قدرها وتتقون بنا، كما قال تعالى: «من شغله ذكر عن مسألتي أعطيته فوق مسألة السائلين»⁽²⁾، ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: 3].

ثم أخبر عن الرجوع من المولى وأكد للتزود أمر التقوى بقوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾ [البقرة: 281]، والإشارة فيها: أن الله تعالى جمع في هذه الآية خلاصة ما في القرآن وجعلها حاملة الوحي والإنزال، كما أنه جمع خلاصة ما أنزل من الكتب على الأنبياء في القرآن وجعله خاتم الكتب، كما أن النبي ﷺ خاتم الأنبياء - عليهم

(1) تقدم تخريجه.

(2) حديث عمر: أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ص 109)، والبيهقي في شعب الإيمان (1/ 413)،

رقم (572). حديث جابر: أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (1/ 413)، رقم (573). والقضاعي (1/

340، رقم 584).

السلام - وقد جمع فيه أخلاق الأنبياء، ثم نقول: إن علم خلاصة جميع الكتب المنزلة وفائدتها بالنسبة إلى الإنسان عائدة إلى معنيين:

أحدهما: نجاته من الدرجات السفلى، وثانيها: فوزه بالدرجات العلا، فنجاته في خروجه عن معائب النفس، وفوزه في ترقيه على الدرجات العلا وهي ثمانية: المعرفة، والتوحيد، والعلم، والطاعة، والأخلاق الحميدة، وجذبات الحق، والفناء عن أنانيته، والبقاء بهويته.

فهذه الآية تشير إلى مجموعها إجمالاً قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا﴾ [البقرة: 281]، هي لفظه شاملة لما يتعلق بالسعي الإنساني من هذه المعاني؛ لأن حقيقة التقوى بجانب ما يبعدك عن الله تعالى ومباشرة ما يقربك إليه، دليله قول النبي ﷺ إجماع التقوى في قول الله ﷻ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ﴾ [النحل: 90]، فيندرج تحت التقوى على هذا المعنى الخروج عن الدرجات السفلى والترقي على الدرجات العلا، فتقوى العوام: الخروج عن الكفر بالمعرفة، وعن الشرك بالتوحيد، وعن الجهل بالعلم، وعن المعاصي بالطاعات، وعن الأخلاق المذمومة بالأخلاق المحمودة، ها هنا ينتهي سير العوام؛ لأنها نهاية كسب الإنسان وغاية جهد المجتهدين في إقامة شرائط جاهدوا فيها.

فمن هنا تقوى الخواص المجذوبين بجذبات، ﴿لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [العنكبوت: 69]، فتخرجهم الجذبة من حجب أوصافهم إلى درجة تجلي صفات الحق، فها هنا ينقضي سلوك الخواص فيستظلون بظل ﴿سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ * حَيْثُهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ﴾ [النجم: 14-15]، فينتفعون من مواهب، ﴿إِذْ يَغْشَى السُّدْرَةَ مَا يَغْشَى﴾ [النجم: 16]، وأما تقوى خاص الخاص: فبجذبة فرقت العناية بجذبة ﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى﴾ [النجم: 17]، من سدرة المنتهى الأوصاف إلى ﴿قَابَ قَوْسَيْنِ﴾ [النجم: 9]، نهاية عن النفس وبداية أنوار القدس، فهناك من عرف نفسه فقد عرف ربه، فتقوى الحقيقي تجد الإيمان الحقيقي، فالآن ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم﴾ [البقرة: 257]، من ظلمات الأنانية إلى نور الهوية، وهو مقام أو أدنى.

ثم بسير ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ﴾ يفنيه عنه، وبحقائق ما أوحى يبقيه بهويته، فقوله ﴿وَأَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَىٰ اللَّهِ﴾ [البقرة: 281]، يشير إلى هذه الحقائق معناه: ﴿وَأَتَّقُوا﴾ [البقرة: 281] جاهدوا فينا بجهدكم وطاقتكم، ﴿يَوْمًا﴾ [البقرة: 281]؛ يعني: اليوم فيه لنهدينكم بجذبات العناية ﴿تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَىٰ اللَّهِ﴾ [البقرة: 281]، أشار بلفظ الرجوع إليه؛ ليعلم أن الشروع كان منه، كما قال تعالى: ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي﴾ [الحجر: 29]، فبدء وجودك كان بالنفخة، وآخر رجوعك بالجذبة، وأنت محمول العناية بين النفخة والجذبة، ولقد اصطفى آدم وكرم أولاده بهذا الاختصاص على البرية كلها، وقال: ﴿أُولَٰئِكَ هُم خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾ [الزلزلة: 7].

وفي قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ [الإسراء: 70]، سر عظيم أنه قال تعالى: ﴿بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: 70]، ما قال أولاد آدم، واختص الرجال بالذكر دون النساء؛ يعني: أهل الكرامة من يوصف بوصف الرجال لا بوصف النساء، ثم وصف الرجال بقوله تعالى: ﴿لَا تُلْهِبِهِمْ تِجَارَةً وَلَا تَبِعَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [النور: 37]، فمن لم يكن بهذا الوصف فهو من النساء في المعنى.

ثم في قوله: ﴿وَأَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَىٰ اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: 281]، وعد وبشارة للأولياء، ووعد وإنذار، فإن الجذبة في قوله تعالى: ﴿تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَىٰ اللَّهِ﴾ [البقرة: 281]، شاملة لكلتا الطائفتين، إلا أنها للأولياء جذبة اللطف والعناية، وللأعداء جذبة القهر والخذلان، فقال لأهل العناية: ﴿تَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّسَاءٍ﴾ [الأنعام: 83].

وقال لأهل الخذلان: يسبحون في النار على وجوههم، وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ﴾ [البقرة: 281]، فهو بشارة لأهل العناية؛ يعني: لما يرجعون إلى الله، فيقدر راحتها، وكل واحد منهم وحده في كسب العبودية بالتقوى يهدي إلى مقامات القرب بإفناء حجاب نفسه عنه، وبإبقائه ببقاء هويته، ﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: 281]، وهذا كما أن من سعي في نقب جدار بيته إلى جهة الشمس ليخرج بنور الشمس ظلمة بيته، فلما فتح الروزنة على قدر ضوء النور يخرج الظلمة من البيت ضرورة، فلا تظلم الشمس

عليه مثقال ذرة، وفيه تهديد وإنذار لأهل الخذلان إذا استهواهم الشيطان فلم يسلکوا طريق التقوى واتخذوا آلهتهم الهوى، فلما يرجعون إلى الله بالسلاسل والأغلال يسبحون على وجوههم في سلسلة زرعها سبعون زراعاً، بالإهانة والإذلال، ﴿ثُمَّ تَوَلَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ﴾ [آل عمران: 161]، في متابعة الهوى وطلب شهوات الدنيا بأن يصلی النار الكبرى، ﴿ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى﴾ [طه: 74]، وهم لا يظلمون؛ لأنهم آثروا الحياة الدنيا على الدرجات العلا، وقربة حضرة المولى ﴿فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى﴾ [النازعات: 25].

ثم أخبر عن إباحة السلم بعد تحريم الربا بالفضل والكرم بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَابَعْتُمْ بَيْنِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ﴾ [البقرة: 282]، والإشارة فيها: أن الله ﷻ من كمال رأفته ورحمته على عباده علمهم كيفية معاملاتهم فيما بينهم، والأخذ بالاحتياط والاستظهار؛ لتلا مجري من بعضهم على بعض حيف؛ ولئلا يتخاصموا ويتنازعوا فيحقد بعضهم على بعض، فأمر بتحصين الحقوق بالكتابة والإشهاد، وأمر الشهود بالتحمل ثم بالإقامة، وأمر الكاتب أن يكتب علمه الله بالعدل ورعى في ذلك دقائق كثيرة كما ذكرها، فيشير بهذه المعاني إلى ثلاثة أحوال:

أولها: حال الله مع عباده، فيظهر آثار ألطافه معهم وغاية عنايته في حقهم أنه تبارك وتعالى كيف يرفق بهم ويعلمهم كيفية معاملاتهم الدنيوية، حتى لا يكونوا في خسران من أمر دنياهم، ولا يكون فيها بينهم عداوة وحقد وخصومة تودي إلى تنقيص عينهم في الدنيا، ووبال عقوبة في الآخرة، فيستدلوا بها أن تكاليف الشرع التي أمروا بها أيضاً من كمال عاطفته ورحمته واستعملهم بها؛ ليفيض عليهم سجال نعمه ويسبغ عليهم ظلال كرمه، كقوله: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: 6].

وثانيها: حال العباد مع الله تعالى؛ ليعلموا هذه الدقائق للأمور الدنيوية الفانية فيما بينهم أن للأمور الدنيوية الفانية فيما بينهم، إن للأمور الآخروية الباقية فيما بينهم، وبين الله

تعالى أيضاً دقائق أكثر منها وأدق، والعباد بها محاسبون وعلى مثقال ذرة من خير مثابون، وعلى مثقال ذرة من شرها معاقبون، وأنها بالرعاية أخرى وأولى، وأخروي من أمور الدنيا، وأن الله تعالى كما أمر العباد أن يكتبوا كتاب المبايعة فيما بينهم ويستشهدوا عليهم العدول، كذلك كتب كتاب مبايعة جرت بينه وبين عباده في الميثاق، ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ هُمْ الْجَنَّةُ﴾ [التوبة: 111]، وعلى هذا عاهدهم وأشهد الملائكة الكرام عليه، ثم رقم في الكتاب أن ياقوته من الجنة وديعة وهي الحجر الأسود.

ثم قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ﴾ [التوبة: 112]، واليوم أنتم مطالبون بالثمن، فإن تسلموا إليه بالتمام فقد سلم إليكم المبيع، وإن حوسبتم غداً وبقي عليكم مثقال ذرة من الثمن، فتحبسون في سجن السجين حتى تخرجوا من عهده، وإن الله تعالى أمركم أن ﴿وَلَا تَسْأَمُوا﴾ [البقرة: 282]، أن تكتبوا معاملتكم الصغيرة والكبيرة، ثم عند خروجكم من الدنيا يجعلونه في أعناقكم، فتبعثون يوم القيامة، ﴿وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا﴾ [الإسراء: 13]، ثم نودي من سرادقات الجلال: يا قوي الظلم ضعيف الحال، اقرأ كتابك ﴿كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ [الإسراء: 14].

﴿فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ إِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: 49]، فما بال العالمين مع الله تعالى ينامون غافلين عن الله، وقد أسكرتهم مشارب الآمال حتى نسوا قرب الآجال، فرحم الله امرؤ تبه عن نوم غفلته، ويعلم أن الكتاب بأمر الله يكتبون عليه في صباحه ومساءه، وما يكتبون الآن إملاته وأنه بالقليل والكثير فيما علا يخاطب، وبالنقير والقطمير على ما يعيل عن الحق يعاتب فيحاسب نفسه قبل أن يحاسب، ويعرف على نفسه ما هو حق الحق فيمليه على كاتبه بلسان صدق من غير ثوان وفتور ولا نقصان، وقصور كما أشير إليه في إملاء ما عليه ﴿الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيَبْقَى اللَّهُ رَبُّهُ وَلَا يَنْحَسِرُ مِنْهُ شَيْئًا﴾ [البقرة: 282]، فعلية أن على الحق بالحق كما على الحق للحق.

﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ﴾ [البقرة: 282]؛ أي: حق الحق ﴿سَفِيهَا﴾ [البقرة:

[282]؛ أي: جاهلاً بإملاء الحق للحق من اشتغاله بالباطل للباطل ﴿أَوْ ضَعِيفًا﴾ [البقرة: 282]؛ أي: عاجزاً مغلوباً بغلبات سفاهة نفسه ﴿أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُبَيِّنَ لَهُ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّهُ﴾ [البقرة: 282]؛ أي: ممنوع بالموانع، معوق بالعوائق، ومغلوب بالعلائق، لا قدرة له على إملاء ما ينفعه ولا يضره، ولا قوة له في إنهاء ما لا يجوز، وبشره ﴿فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ﴾ [البقرة: 282]؛ أي: فليرجع إلى وليه وليشك إليه ما يسره ويجزئه مما لديه، ويستعين به على إملاء ما له وعليه، فإن لكل قوم ولياً يخرجهم من الأحزان إلى السرور، ومن الأسجان إلى القصور، ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [البقرة: 257]، ومن الأسجان إلى الحبور، ومن العجز والفتور إلى القوة والحضور.

﴿بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمُ﴾ [البقرة: 282]؛ أي: استصحبوا من أرباب القلوب، ﴿لِنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ من الذين هم بالنسبة رجالكم وأنتم نساؤهم، ﴿فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ﴾ [البقرة: 282] من أرباب القلوب ﴿فَرَجُلٌ﴾ [البقرة: 282] منهم، ﴿وَأَمْرَآتَانِ﴾ [البقرة: 282]؛ يعني: رجلين منكم وإن لم يكونا من الرجال البالغين، ليكون صلاحية الرجلين من أهل الصلاح، بمثابة قوة رجل من أهل الولاية في بدء الصلحة ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: 282]؛ يعني: أن يكون من شهداء الله، كما قال ﷺ: «أنتم شهداء الله في أرضه»، ﴿أَنْ تَفِضَلَ إِحْدَاهُمَا﴾ [البقرة: 282]، وطريق الحق عن جادة الاستقامة.

﴿فَتَذَكَّرْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحَارَةً حَاسِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ﴾ [البقرة: 282]، فإن ﴿الذُّكْرَىٰ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الذاريات: 55]، كما قيل الرفيق ثم الطريق، فإن بادية النفس ملوثة من أعراب الهوى والشياطين، ولا تسلك إلا في حضارة من ركب هواه، ويقر الشيطان من ظلالهم

أعلام الإسلام، وسلاطين الدين، وأئمة الهدى، ومن في هذا الشأن بهم يقتدي؛ لأنهم جروا على ترك الدنيا وعبروا عن الدرجات العلا وما زاغ بصرهم بنعيم جنة المأوى وما طغى، فكوشفوا بحقائق آيات ربهم الكبرى وصاروا أئمة الهدى وقادة الطلاب إلى المولى، كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ [السجدة: 24].

أما الحال الثالث: فهو حال العباد فيما بينهم، فليعبر كل واحد منهم من ملاطفات الحق معهم؛ ليتخلق بأخلاق الحق في مخالفتهم؛ وليتوسل إلى الله بحسن مرافقتهم؛ وليحفظ حدود الله في موافقتهم ومخالفتهم؛ وليتمسك بعروة محبتهم في الله وخدمتهم الله وصحبتهم إلى الله، ويصحبهم بالله؛ ليجوزوا في رفقتهم ﴿صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ [النساء: 86] ويفوز من زمرتهم فوزًا عظيمًا، وفي جميع الأحوال كونوا مع الله، كما قال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: 282]؛ أي: اتقوا الله في الأحوال الثلاثة، كما يعلمكم بالعبادات والإشارات ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 282]، تعلمون في جميع الأحوال من الأقوال والأفعال، ﴿عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 282]، يعلم مضمون ضمايركم ومكنون سرائركم فيجازيكم على حسن معاملتكم بقدر خلوصكم، وصفاء نياتكم، وصدق طواياكم.

ثم أخبر عن الوثيقة في القروض بالرهن المقبوض بقوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: 283]، والإشارة في الآيتين: أن أهل الدين طائفتان: الواقفون والسائرون، والواقف: من لزم عتبة الصورة ولم يفتح له باب عالم المعنى فهو: كالفرخ المحبوس في قشر البيضة، فيكون مشربه من عالم المعاملات البدنية، فلا سبيل له إلى عالم القلب ومعاملاته، فهو محبوس في سجن الجسد وعليه الموكلان من الكرام الكاتبين، يكتبان عليه من أعمال الظاهرة بالسعير والقطمير، ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [ق: 18]، والسائرين: من لا نعيم في محل ولا ينزل في منزل فهو يسافر من عالم الصورة إلى عالم المعنى، من مضيق الأجساد إلى متسع الأرواح، وهم صنفان: صنف سيار، وصنف طيار، فالسائر: من يسير يقتدي الشرع والعقل على جادة الطريقة، والطيار: من يطير بجناحي العتيق والهمة في قضاء الحقيقة ورجليه خلخال الشريعة والطريقة.

والإشارة في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا﴾ [البقرة: 283]، إلى السيار الذي تخلص من سجن الجسد وقيد الخواص ورحمة التوكيل، فلم يوجد له كاتبًا يكتب عليه قال بعضهم: ما كتب علي صاحب الشمال منذ عشرين سنة، وقال بعضهم: كاشف لي اليمين، وقال لي: أمني علي شيئًا من معاملات قلبك لأكتبه، فإني أريد أن أتقرب إلى الله، قال: فقلت له: حسبك الفرائض، فالحبس والقيد والتوكيل لمن لم يرد حق صاحب الحق، أو يكون هاربًا منه فيحبس ويقيد ويوكل عليه، فأما الذي آنا والليل وأطراف النهار ويغدو أو يروح في طلب غريمه، وما يبرح في حريمه فلا يحتاج إلى التوكيل والتقييد، فالذي هو كل على الهارب يكون للطالب وكيلًا وحفيظًا ﴿لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ [الرعد: 11]، فافهم جدًا.

فما يكتب على الساترين إلى الله كاتبهم ولهم رهان مقبوضة عند الله، رهان وأي رهان، فأرهان قلوب ليس فيها غير الله، وقبض وأي قبض، فمقبوضة بين أصبعين من أصابع الرحمن، فالإشارة في قوله تعالى: ﴿وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: 283]، إلى السيار الذي له قلب فرهه، فأما الطيار الذي هو عاشق مفقود القلب، مسلوب العقل، مجذوب السير، فلا يطالب بالرهن فإنه مبطوش يبطشه الشديد.

مستهمًا ضايق مذهبةً في هوى من همز مطلبه
كل أمري في المرى عجبٌ وغلامي منه أعجبه

وإنما يحتاج إلى الرهن المتهم بالخيانة لا المتعين للأمانة، فلم يوجد في السماوات والأرض ولا في الدنيا والآخرة أمين يؤتمن لحمل أعباء أمانته؛ إلا العاشق المسكين، فإنها لم عرضت على الخليفة فنظر إليها الجلي من ليس بعاشق أشفق منها وحر فيها وأبى إن يحملها، والعاشق المسكين لما نظر إلى فراش تلك الشمعة تعشق بها وطار فيها، وأتى أن يحملها واستحسن منه ما تفرد به من أصحابه زيدت له من الحضرة ألقاب، فإنه قد نسب في البداية إلى ﴿مَنْ يُفْسِدْ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾ [البقرة: 30]، فلقب في النهاية، ﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾.

هذا أمر عجيب ونقش غريب، أنه من لم يطمع في حمل الأمانة، وأبى فنسب إلى

المكان والطاعة والأمانة، ويقال له: مكين مطاع، ثم أمين، ومن أطاع فينسب إلى الظلم والجهل والفساد والخيانة نعم، إنها يكون ذلك بوجهين:

أحدهما: أن الذلة والمسكنة وقعت في قسم العاشق، كما أن العزة والعظمة وقعت في قسم المعشوق؛ بل جمال عزة المعشوق لا يظهر كماله إلا في مرآة ذلة العاشق.

وثانيها: إن من كمال العزة الأمانة، يلزم كمال ذلة المؤمن في الظاهر واستهتاره بتهمة الظلم والخيانة؛ لكتمان صلاح أمر الأمانة، ولا ينسب إلى غير المؤمن بحسن الثناء عليه بهمة الأمانة، فيأتمنون عزته في الظاهر ذلته في الحقيقة بذلك على حقيقة هذا السر خطاب: ﴿اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ [البقرة: 34]، وعتاب: ﴿إِنِّي أَخْلَمْتُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 30]؛ يعني: لظاهر حالكم وحاله، ولحقيقة نشأتكم وشأنه سر مخفي، إني عالم به في الحقيقة غير ما تعلمون في الظاهر، فلما أمرتم بسجوده لو كنتم أصحاب الكياسة لعرفتموه بالفراصة، أنه المستحق لخلافتنا والمستعد لأمانتنا، ولاستحقاقه بالخلافة خاطبتناكم أن ﴿اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ [البقرة: 34]، ولاستعداده بالأمانة طالبناه، ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ﴾ [البقرة: 283]؛ يعني: لما اخترتك من بين الخليقة واصطفيتك على تحمل الأمانة، فليؤد الذي أؤتمن الأمانة إلى أهلها، كما صرح به وقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58]،

ثم أشار إلى كيفية أداء الأمانة إلى أهلها بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ﴾ [البقرة: 283]، التي أشهدتكم على أنفسكم عند قبول حقيقة الأمانة، وكتمان الشهادة أن يكون شهودك من غير شواهد ربك، وهذا من نتائج حياة قلبك في أمانة ربك؛ فلماذا قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ﴾ [البقرة: 283]، فمهما يكون اتقاء قلبك في حفظ أمانة ربك، فلا يشاهد قلبك إلا شواهد ربك، ولا يؤذي شرك حقيقة أمانتك إلا إلى ربك، فافهم جدًا، واجتهد لعلك تؤدي بعض حقوقها فتكون في زمريهم، إن لم تكن من حملتهم ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: 283]، في حفظ الأمانة وأداء حقوقها ﴿عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 283].

ثم أخبر عن محاسبة ما يبدوا من الضمائر وما تخفي في السرائر، بقوله تعالى:

﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [البقرة: 284]، الإشارة فيها: أن الله تعالى يطالب العباد باستدامة المراقبة واستصحاب المحاسبة؛ لئلا يخفلوا عن حفظ الحركات الظاهرة وضبط خطرات الباطن، فبقوا في آفة ترك آداب العبودية فيهلكوا بسطوات قهر الإلوهية، ففي بداية الآية نية العباد على مالكية وملكية في السماوات والأرض بقوله تعالى: ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [البقرة: 284]، مُلْكًا وَمِلْكًا، ثم خصهم على رعاية آداب العبودية على بساط الملوك، ووعدهم عليها وأوعدهم بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُبْذَرُوا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوُا يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ﴾ [البقرة: 284].

واعلم أن الإنسان مركب من عالم الأمر والخلق، فله روح نوراني علوي من عالم الأمر وهو الملكوت الأعلى، وله نفس ظلمانية سفلية من عالم الخلق، ولكل واحد منها نزاع وشوق وحيل إلى عالمه، فقصد الروح وميله راضيه، وشوقه أبدًا إلى عالمه، وهو جوار رب العالمين وقربه، وميل النفس وقصدها إلى عالمها، وهي أسفل السافلين وغاية البعد عن الحق، فبعث النبي ﷺ؛ ليزكي النفوس عن ظلمة أوصافها وسوء أخلاقها، ويحليها بحلية أنوار الأرواح بإبداء أنوار أخلاق الروح عليها في تحليتها بها، فهذا مقام الأولياء مع الله، ﴿يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [البقرة: 257]، وبعث الشياطين إلى أوليائه وهم أعداء الله؛ ليخرج أرواحهم من النور الروحاني إلى الظلمات النفسانية، في إخفاء أنوار خالقها في إبداء أخلاق النفس عليها، استحق بها دركة أسفل السافلين وغاية البعد عن الحق؛ فمعنى الآية في التحقيق: ﴿إِنْ تُبْذَرُوا فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ [البقرة: 284]، مودع من أنوار أخلاق الروحانية في الظاهر بأعمال الشريعة، وفي الباطن بموافقات الطبيعة، أو تخفوه بتصرفات الطبيعة في موافقات الشريعة، ومخالفات الطريقة ﴿يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ [البقرة: 284]، بطهارة النفس بقبول أنوار الروح أخلاقه، أو بتلوث الروح بقول ظلمات النفس وأخلاقها، ﴿فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [البقرة: 284]،

فينور نفسه بأنوار الروح وروحه بأنوار الحق، ﴿وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ﴾ [البقرة: 284]، فيعاقب نفسه بنار دركات السعير ونوره بنار فرقة العلي الكبير، ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: 284]، من إظهار اللطف والقهر على تركيب عالمي الخلق والأمر ﴿قَدِيرٌ﴾ [البقرة: 284].

ثم أخبر عن كمال لطفه بالعباد لهم على السبيل الرشاد بقوله تعالى: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ﴾ [البقرة: 285]، والإشارة في الآيتين: أن الله تعالى إنما قال: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ﴾ [البقرة: 285]، وما قال آمَن بالله، وقال: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ﴾ [البقرة: 285]، أو أن يظهر الفرق بين الرسول والمؤمنين، فإن الرسول ﷺ قبل المعراج كان يؤمن بالله، ﴿بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ [البقرة: 285]؛ أي: بعد ما آمنوا بما أنزل قالوا: سمعنا وأطعنا ما أمرتنا، وإنما ذكر النبي ﷺ أحوال إيمان المؤمنين في تلك الحالة؛ لأن ما بدأ به من الكلام في ذلك المقام إن أكرم بالسلام، ولهذا كان يقول: السلام قبل الكلام، فلما سمع السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته، فأجاب بقوله: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ففي المرتبة الثانية لما أوحى إليه: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ﴾ [البقرة: 285]، فبدأ بذكر المؤمنين وعرض أحوالهم بالإيمان والسمع والطاعة ليت، استحقاقهم السلام والرحمة فرحمهم الله عليهم، وقال: وما يطلبون مني بجزاء الإيمان والسمع والطاعة حتى أجار بهم به قال النبي ﷺ: ﴿غُفِّرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ [البقرة: 285]؛ يعني: ما يطلبون منك شيئاً دونك إلا مغفرتك؛ لتسترهم عنهم بسرّيان صفة ﴿غُفِّرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ [البقرة: 285]، ويكون مصيرهم ومرجعهم إليك لا إلى الدارين؛ يعني: كما كان مصيري إليك يكون مصيرهم في متابعتي إليك، فقال الله في جوابه ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا

اَكْتَسَبْتُ﴾ [البقرة: 286]؛ يعني: ليس لهم استعداد منازل هذا المقام معك، فكيف أكلفهم بشيء لا وسع لهم به؟ فإنك في مقام معي لا يسعك فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل، فكيف بهم؟ ألم تر أن جبريل عليه السلام حين أردت أن أترحم عليه؛ ليوافي موافقتك وتبعية مرافقتك بساط قرب خطوة فقلت له: تقدم، فقال: ونوة أنملة لا حترقت، وإن الأنبياء والمرسلين اصطفيانهم على العالمين، كل طائفة منهم واقفين إنما سبقتهم رحمتي، ثمه كي لا تحرقهم سبحات وجهي ويمحقهم سطوات قهري، فكيف أكلف في أسماء أمتك المذنبه المرحومة بهذا المصير وأنا بضعيف حالهم بصير، ولكن الذي ملك هذا المقام حتى جاوزت الأنبياء والرسل الكرام ووطأت موطأ ما وطأ أحد قبلك؛ إني خلقتك وخلقت الكون لمجيتك؛ لولاك لما خلقت الكون وإنك مخصوص بهذا المقام المحمود، وإن أمتك أكرم الأمم عليّ لمحبتك، وأحبهم إليّ ولهم سبب شفاعتك اختصاص بكرامة محبتي إياهم في ظل متابعتك، فقل لهم: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: 31]، فإن على قدره ما اكتسبت أمتك من أنوار متابعتك تستحق نيل محبتي، فبقدر جريان عدم محبتي لهم يكون مصيرهم إلى حضرة جلاله.

﴿لَمَّا كَسَبْتُ﴾ [البقرة: 286]، من شواهد جلالنا، وعلى قدر ما كسبت بالثواني في ظل متابعتك والتقصير في مشايعتك، ونقض عهد مبايعتك تستحق المصير إلى السعير، ﴿وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبْتُ﴾ [البقرة: 286]، فلما سمع النبي ﷺ هذا الجواب فتارة أكسرت له هذه الخطاب وأخرى أخذته سطوات هذا العتاب، قال: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: 286]؛ يعني: لا تعاقب أمتي إن نسيت عهدك التي عاهدتكم في الميثاق على أن يعبدوك ولا يعبدوا غيرك، ويطلبوك ولا يطلبوا غيرك، ويحبوك ولا يحبوا غيرك، وأخطأت طريق طلبك وطلبوا غيرك، وطريق محبتك فأحبوا غيرك، ولكن ما أخطأت طريق عبوديتك

فَمَا عِبَدُوا غَيْرَكَ وَلَا أَشْرَكُوا بِعِبَادَتِكَ، وَأَنْتَ قُلْتَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: 48]، ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾ [البقرة: 286]، بِأَنْ تَكْلُنَا إِلَى أَنْفُسِنَا قَبَضْتَنِي أُسِيرَ النَّفْسِ الْأَمَارَةَ بِالسُّوءِ، أَوْ مَحْبُوسِي الْأَشْخَاصِ مِنْ مَقْتَدَى الْخَوَاصِ، فَتَعَبِدْ عَجَلَ الْهَوَى وَالنَّارِ الشَّهَوَاتِ، كَمَا عَبَدَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا، ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ [البقرة: 286]، وَبِالصَّبْرِ عَنْ شَهُودِ جَمَالِكَ وَأَرْجَاءِ أَسْتَارِ جَلَالِكَ عَلَى أَبْوَابِ وَصَالِكَ، ﴿وَاعْفُ عَنَّا﴾ [البقرة: 286]، شَوَاهِدِ هَوِيَّتِكَ ﴿وَاعْفِرْ لَنَا﴾ [البقرة: 286]، بِرَفْعِ الْبَيْنُونَةِ مِنْ بَيْنِنَا ﴿وَاذْخُلْنَا﴾ [البقرة: 286]، بِجَذَبَاتِ ﴿أَنْتَ مَوْلَانَا﴾ [البقرة: 286]، بِجَذَبَاتِ ﴿فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: 286]، أَخْرَجْنَا عَنَا إِلَيْكَ، وَأَعْنَا فِي الْمَصِيرِ إِلَيْكَ عَلَى قَمْعِ كِفَارِ الْإِثْنَيْنِ، الَّتِي تَمْنَعُنَا مِنْ وَحْدَتِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ إِنِّي يَزَاحِمُنِي، فَارْفَعْ بِجُودِكَ إِنِّي مِنَ الْبَيْنِ.

فهرس المحتويات

3	مقدمة .....
6	التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفيه فيه .....
	مقدمة في بيان شرعية التفسير الإشاري للعلماء والعارفين بالله
10	والفرق بينه وبين مذهب الباطنية الضال .....
19	هل للتفسير الإشاري أصل شرعي؟ .....
39	من أهم كتب التفسير الصوفي .....
41	علاء الدولة اليبابانكي السمناني .....
43	نجم الدين الكبرى .....
53	نماذج من صور المخطوط .....
57	سورة الفاتحة .....
103	سورة البقرة .....
381	فهرس المحتويات .....

AL-TA'WILĀT AL-NAJMIYYAH

by

Najmuddīn al-Kubrā

Followed by

‘AYN AL-HAYĀT

by

‘Alā’uddawlah al-Simnāni

Edited by

Aḥmad Farīd al-Mizyadi

Volume I

دار الكتب العلمية
Dar al-Kutub al-Ilmiyyah
DKI

أنشئوا في بيروت سنة 1971
Est. by Mohamad Ali Baydoun 1971 Beirut - Lebanon
Fondé par Mohamed Ali Baydoun 1971 Beyrouth - Liban